

फर्श वर्ण रस गंध अरु, शब्दाहि पुद्गल मान ।
वे इन्द्रिय पन विषय को, युगपत गहे न जान ५६

अर्थ—पांच इन्द्रियों के विषय स्पर्श, रस, वर्ण, और शब्द पुद्गल द्रव्य हैं। इन्द्रियें इन को भी एक समय में एक साथ ग्रहण नहीं कर सकती हैं ॥ ५६ ॥

आगे—इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं।

परदब्बं ते अक्खा, ऐव सहावोत्ति अप्पणो भणिदा ।
उवलदूधं तेहि कहं, पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥

वे इन्द्रिय पर द्रव्य हैं, जीव स्वभाव न कोय ।
उन से जो जाना हुआ, सत्यारथ किमि होय ५७।

अर्थ—वे पांचों इन्द्रिय पर द्रव्य हैं क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप नहीं हैं इसलिये उन इन्द्रियों के द्वारा जानी हुई वस्तु किसतरह आत्मा को प्रत्यक्ष हो सकता है ? अर्थात् नहीं होसक्ता ॥ ५७ ॥

आगे—परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण दिखाते हैं ।

जं परदो विण्णाणं, तं तु परोक्खंति भणिदमत्थेसु ।
जदि केवलेण एादं, हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥ ५८ ॥

जो पदार्थ पर से लखे, उसे परोक्ष पिचान ।
जो केवल निज से लखे, उसे प्रगट ही मान ५८॥

अर्थ—जो ज्ञान पर की सहायता से ज्ञेय पदार्थों का होता है उसको परोक्ष कहा गया है परन्तु जो मात्र केवल जीव के द्वारा ही ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है ॥ ५८ ॥

आगे—अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चय सुख है और अभेद है ।

वस्तु स्वरूप पर ही विश्वास ... हैं। अतः उनको निश्चयनय का उपदेश करने के पूर्व क्रमशः उनकी प्रवृत्ति असत् व्यवहार से विमुक्त करने के लिये उन्हें सत् व्यवहार का उपदेश दिया है। जैसे जिन वचनों का सुनना, जिन गुरु की भक्ति करना, जिन दशन पूजन स्वाध्याय तथा अभिज्ञ और व्यसनादि का त्याग।

तदुपरांत अणुव्रत, महाव्रत समिति गुप्ति आदि का तथा पंच परमेष्ठी का ध्यान रूप व्यवहार का उपदेश कहा है।

आकाश कुसुम की भांति व्यवहार नय पूर्णतया असत्य ही हो ऐसा नहीं है। वरन् उसमें उतना ही सत्यांश है जितना किसी के पास धनुष देख कर उसे धनुषधारी कहने में। व्यवहार नय निश्चयनय की प्राप्ति का साधन मात्र है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के लिये पहले जमीन की सफाई करता है और फिर हल चलाकर उसे बीज बोने योग्य बनाता है। उसी प्रकार व्यवहार नय आत्मा रूपी जमीन की शुभोपयोग द्वारा शुद्धता कर उसे निश्चयनय के ग्रहण करने योग्य बनाता है। व्यवहार नय का पालन करते हुए निश्चय को सर्वथा भूलकर उसी में मग्न हो जाना ही मिथ्यात्व कहलाता है। इसीलिये कहा गया है कि संसारी जीवों को व्यवहार नय का साधन करते हुए साध्य रूप निश्चय नय को न भूलना चाहिये। निश्चय नय को ही पूर्ण लक्ष्य मान कर उसी की प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये। क्योंकि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति एक मात्र निश्चय नय द्वारा ही हो सकती है।

- ॐ जिस प्रकार मार्ग चलता हुआ पुरुष दो दृष्टियां रखता है एक तो अपने पैरों की ओर और दूसरी नियत स्थान की ओर यदि पैरों की ओर दृष्टि न रखे तो ठोकर अवश्य खायेगा और यदि नियत स्थान की ओर दृष्टि न रखे तो अन्य स्थान पर अवश्य चला जायेगा। इस न्याय से संसारी जीवों को निश्चय और व्यवहार दोनों पर ही दृष्टि रखनी चाहिये।

जादं मयं समत्तं, णाणमणंतत्थवित्थिदं विमलं ।
रहिदं तु उग्गहादिहि. सुहत्ति एयंतियं भणिदं ॥५६॥
स्वयं हुआ सब द्रव्य, में निर्मल केवलज्ञान ।
रहित अवग्रह आदि से, निश्चय सुःख निधान ५६

अर्थ—जो ज्ञान स्वयं पैदा हुआ है, वह पूर्ण है अनंत पदार्थों में फैला हुआ है, निर्मल है, तथा अवग्रह आदि के क्रम से रहित नियम से सुख रूप है ऐसा कहा गया है ॥ ५९ ॥

आगे—केवल ज्ञानों को खेद हो सकता होगा इस तर्क का निषेध करते हैं।
जं केवलत्ति णाणं. तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।
खेदो तस्म ए भणिदो, जम्हा घादी स्वयं जादा ॥६०॥

जो केवल पद ज्ञान का, वही सुःख परिणाम ।
खेद बिना उसको कहा, रहे न घाती राम ॥६०॥

अर्थ—जो केवल ज्ञान है वही सुख है तथा वही आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है क्योंकि घातिया कर्म नष्ट होगए हैं इसलिये उस केवलज्ञान के अंदर खेद नहीं कहा गया है ॥ ६० ॥

आगे—फिर भी केवलज्ञान के स्वरूप को दिखाते हैं ।

णाणं अत्थं न गदं, लोगालोगेसु वित्थिडा दिट्ठी ।
णट्ठमणिट्ठं सत्त्वं, इट्ठं पुण जं तु तं लद्धं । ६१ ॥

द्रव्य पारगत ज्ञान है, दर्शन लोका लोक ।
सब अनिष्ट का नाश है, खुला इष्ट का थोक ६१।

अर्थ—केवल ज्ञान होने पर ज्ञान सब पदार्थों के पार को प्राप्त होगया तथा केवल दर्शन अलोक और लोक में फैल गया । जो अनिष्ट

यहाँ निर्वाण लाड़ चढाया जाता है। अभी लगभग दो वर्ष पूर्व यहाँ की खुदाई में एक विशाल मन्दिर निकला था। जो प्राचीन जैन कला का एक सुन्दर नमूना है और आजकल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यह मन्दिर एक दर्शनीय स्थान है।

भेलसा से लगभग ४० मील पर बड़ोह नामक ग्राम में भी एक बहुत प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर बहुत ही कला पूर्ण तथा सुन्दर है और दर्शनीय है।

चदयगिरी पर्वत यहाँ का विशेष सुन्दर और महत्व पूर्ण स्थान है जो यहाँ से केवल तीन मील दूर है। यहाँ सम्राट चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित बहुत ही सुन्दर २ गुफायें हैं और जिनमें अत्यन्त भव्य एवं कला पूर्ण मूर्तियां विराजमान हैं जो शिला लेखों से युक्त हैं। वैत्रवती और वेश्य-नदी से चारों ओर घिरा हुआ यह पर्वत प्राकृतिक सुन्दरता में अद्वितीय प्रतीत होता है। यहाँ से लगभग २८ मील दूर ग्यारसपुर ग्राम में कई जैन प्राचीन मूर्तियाँ तथा मन्दिर हैं जो पुरातत्व विभाग के आधीन हैं यहाँ पत्थर पर चित्र इतने बारीक और सुन्दर बनाये गये हैं कि देखते ही आश्चर्य चकित हो जाना पड़ता है। कला की दृष्टि से इन मन्दिरों की तुलना साँची और अजन्ता जैसे स्थानों से की जा सकती है मूर्तियां इतनी भव्य तथा कला पूर्ण हैं कि दर्शन करते ही हृदय गदगद हो जाता है और बार-बार दर्शन करने पर भी तृप्ति नहीं होती।

अतः आशा है कि पाठक गण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व पूर्ण एवं प्राकृतिक सौन्दर्य युक्त इस नगरी के एक बार अवश्य ही दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक बनायेंगे।

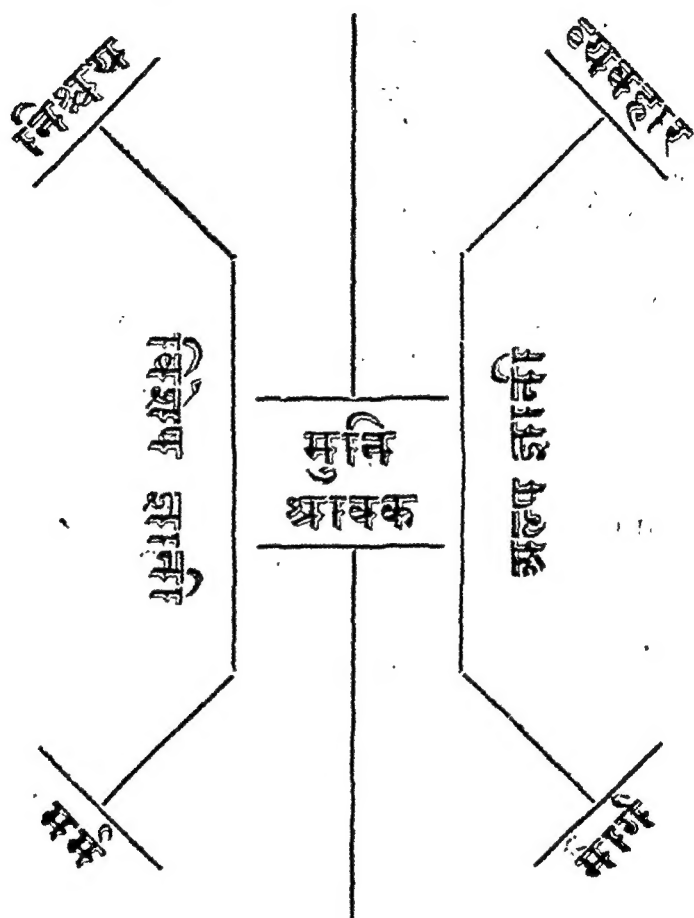
भेलसा

ता०-१-८-५०

विनीतः—

नन्दकिशोर चकील
(श्री दिगम्बर जैन समाज)

दिव्य ध्वनि

वीतराग की सेन को, रागी समझे कौन ।
समझे तो रागी नहीं, वीतराग है तौन ॥

क्षुल्लक अवस्था में रहने के पश्चात् सं० २००७ में भोपाल में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर तप कल्याणक के दिन विशाल जन समुदाय की हर्ष ध्वनि के बीच आपने मुनिव्रत धारण किया। सांसारिक सुखों के समस्त साधनों के होते हुए भी, पारिवारिक एवं आर्थिक दृष्टि से सपन्न होते हुए, उनको ठुकरा कर आपने वर्तमान काल में एक महान् आदर्श उपस्थित किया है।

अध्ययन की ओर आरम्भ से ही आपकी विशेष रुचि थी। विद्यालय छोड़ने के बाद भी आपने धार्मिक अध्ययन जारी रखा और समयसार, प्रवचनसार, जैसे महान् ग्रन्थों का अध्ययन किया। आध्यात्म वाणी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना आपके इसी अध्ययन और मनन का परिणाम है। संयम के साथ आध्यात्म विषय का इतना ज्ञान आपकी एक महान् विशेषता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषय का अपूर्व ज्ञान होने के साथ २ आपका स्वभाव भी अत्यन्त शान्त, सरल एवं गम्भीर है। भाषण शैली अत्यन्त मधुर एवं प्रभावशाली है। आपका व्यक्तित्व इतना महान् है कि दर्शन करते ही हृदय में अपूर्व शान्ति का अनुभव होने लगता है। इससे पूर्व आपने लगभग २००-२५० आध्यात्मिक एवं महत्व पूर्ण दोहों की रचना की है जिसमें अनेक जटिल विषयों का निर्णय किया है जो अभी तक अप्रकाशित है।

आप कभी भी अपने श्रोताओं को किसी व्रत को ग्रहण करने अथवा कुछ दान करने के लिये विवश नहीं करते। किन्तु आपका उपदेश इतना हृदयस्पर्शी होता है कि श्रोतागण स्वयमेव ही शक्ति अनुसार व्रत ग्रहण किये बिना नहीं रहते। आप लौकिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्लेशों से सर्वथा विमुक्त रहते हैं आपका अधिकांश समय अध्ययन और मनन में ही व्यतीत होता है। समाज को आप जैसे मुनिराज पर महान् गर्व है।

शिताबराय लखमीचंद जैन,
भेलसा.

❀ श्री १०८ निर्ग्रन्थ मुनि क्षीर सागरजी महाराज ❀

❀ श्री १०८ निर्ग्रन्थ मुनि क्षीर सागरजी महाराज ❀

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
६०	६	दव्वं	परदव्वं
६३	१७	अगामी	आगामी
६५	५	दव्वसु	दव्वेसु
६५	६	मज्जे	मज्जेजहा
६५	८	कद्दमज्जे	कद्दममज्जे
६६	६	अण	अण्णा
६६	८	करे	करे
६६	१०	कोनकरे	पलटे को
६६	८	दिट्ठो मुण	दिट्ठी मुणे
१०२	३	रेण	रेणु
१०२	८	पच्चगो	पच्चयगो
१०४	२	रेण	रेणु
१०६	७	अउक्खयेण जीवाणं	आउक्खयेण—जीवाणं
१०६	१	हवति	हवति
११२	११	पुरणं	पुरणं
११३	४	सेण	सेण
११६	८	दिखवाते	दिखलाते
११८	१३	परिणमई	परिणमइ
१२८	१०	जा	जो
१३४	५	मन्थणि	सत्थाणि
१४०	१६	असंजयं	असंजमं
१४१	१६	अत्थं	अप्पयं
१४४	८	आचाय	आचार्य
१४५	१	पज्जेहिं	पज्जयेहिं
१४५	१२	इव	वह
१४७	१४	दुस्सीनिरन्तर	तन्मयजसमें
१४६	५	निच्छयणयस्स	णिच्छयणयस्स
१५४	१६	विणिग्गइहिउं	विणिग्गहिउं
१५५	१	मंति रसय	रसय मंति
१६१	८	धम्मं	कम्मं

दृष्ट	पंक्ति
६३	११
६४	२१
६५	१४

अशुद्धि
मग्नोदत्ति
भामां
सपत्न्यं

शुद्धि
मग्नोदत्ति
भामां
सपत्न्यं

(प्रवचनसार) ३

१६	८
१८	७
२०	२०
२३	१०
३२	१६
४३	२१
५६	१
५७	१३
६६	६
६६	१६
७०	२०
७७	१५
८३	१
८७	१७
९१	३
९१	३
१०३	१२

ईहापूर्वक
महावेण
एतिय
स्वयं
विज्ञयेसु
आस्ति
जीविदोहि
मधोय
आत्मा
पप्प
मे
समुचित
मर
अनोदर
कर
यथार्थ
सयम

ईर्षा पूर्वक
सहावेण
अस्ति
स्वयं
विसणसु
अस्ति
हिजीविदो
मधीय
आत्मा
पप्पा
से
समचित
मरो
ऊनोदर
करे
यथार्थ
संयम

(नियमसार) ४

२	१०
३	१६
६	६
११	१६
१५	१८
१५	२०
४१	१
४३	१
५७	२०

विकरीय
विराग
वविवरीया
निश्च
मग्न
निम्नूदो
धरिनिजमेसम
दु
अलोचना

विवरीय
विराह
तविवरीया
निश्चय
जरा
X
छेदसमर्थक
तस्म दु
आलोचना

(क्षीर वचन)

शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से संसार स्वयं उपजता है और स्वयं विनसता है इस नय से मोक्ष व मोक्ष-मार्ग की उत्पत्ति अपने अपने स्वसंवेदन से ज्ञान से होती है। किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से मोक्ष व मोक्ष-मार्ग का उपदेश तीर्थंकर की दिव्यध्वनि (अविरल शब्द) द्वारा होता है जिसकी अक्षरात्मक द्वादशांग रचना श्री गणधरदेव करते हैं। ढाई द्वीप में भोगभूमियों को छोड़कर १७० कर्मभूमियों में मोक्ष व मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति होती है। जिसमें से विदेह के १६० क्षेत्रों में तो कम से कम २० तीर्थंकर शाश्वत ही रहते हैं जिनके द्वारा मोक्षमार्ग का उपदेश होता है। शेष भरत और एरावत के १० क्षेत्रों में कालानुसार मोक्ष व मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इस हुँडावसर्पिणी काल में मोक्षमार्ग का उपदेश भगवान् ऋषभदेव से प्रारंभ होकर क्रमशः भगवान् महावीर पर्यंत होता रहा, जिसकी अक्षरात्मक द्वादशांग रूप व्याख्या उनके गणधर करते रहे। तदुपरांत केवली, श्रुतकेवली और अङ्गधारियों द्वारा मोक्षमार्ग का उपदेश होता रहा। यहाँ तक तो यह उपदेश केवल मौखिक ही रहा। लिपिबद्ध पुस्तकाकार रचना विल्कुल नहीं हुई। प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध आगम (व्यवहार) की रचना श्री धरसेनाचार्यजी द्वारा और 'आध्यात्म' (निश्चय) की रचना श्री कुंदकुंदाचार्यजी द्वारा हुई। आगम आध्यात्म के ग्रन्थों की संस्कृत व हिन्दी टीकायें व ग्रन्थ रचनायें आचार्यों व पण्डितों द्वारा हुई। उनका स्वाध्याय करने के पश्चात् मेरे हृदय में

१ अल्प ज्ञानी पर पर्याय को देख कर कर्तापन का भ्रम करते हैं। जैसे वे त्रिशूल (आयुध) का कर्ता तो लुहार को मानते हैं। किन्तु शूल (कांटा) की उत्पत्ति स्वयमेव ही मानते हैं यद्यपि वह भी जल भूमि आदि साधनों द्वारा ही उत्पन्न होता है। यदि व्यवहार से दोनों बगह कर्ता कहा जाय तो कोई दोष नहीं है किन्तु निश्चय की दृष्टि से त्रिशूल और शूल दोनों ही अपने काल क्षेत्र के अनुसार स्वयं उत्पन्न होते हैं इस कारण कर्ता मानना मिथ्यात्व है। विशेष खुलासा आगे मर्मसार में लिखेंगे।

ज्ञायक भाव प्रमत्त नाहि, अप्रमत्त भी नाहि ।
इससे शुद्ध कहें उसे, सो वह दूजा नाहि ॥ ६ ॥

अर्थ—जो ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं और जो ज्ञायक भाव कर जान लिया वह वही है अन्य कोई दूसरा नहीं है ॥ ६ ॥

आगे—ज्ञायक भाव दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है ऐसा कहते हैं ।

ववहारेण वदिस्सइ, एणिस्स चरित्तं दंसणं एणं ।
एवि एणं ए चरित्तं, ए दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ ७ ॥

दर्शन ज्ञान चारित्र ये, कहे हेतु व्यवहार ।
निश्चय से तीनों नहीं, ज्ञायक शुद्ध निहार ॥ ७ ॥

अर्थ—ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान ये तीन भाव व्यवहार कर कहे जाते हैं, निश्चय कर ज्ञान भी नहीं है चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है । ज्ञानी तो एक ज्ञायक ही है इसलिये, शुद्ध कहा गया है ॥ ७ ॥

आगे—व्यवहार (भेद) कहने का आशय दिखाते हैं ।

जह एवि संक्क मणज्जो, अणज्ज भासं विणाउगाहेउं ।
तह ववहारेण विणा, पर मत्थु वए सण मसक्कं ॥ ८ ॥

ज्यों मलेच्छ भाषा विना, मलेच्छ समझे नाहि ।
व्यवहारी व्यवहार विन, त्यों परमार्थ नाहि ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे मलेच्छ जनों को मलेच्छ भाषा के विना कुछ भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने को कोई पुरुष समर्थ नहीं हो सकता उसी

अध्यात्म के मूल ग्रन्थों का दैनिक पाठ करने की इच्छा जागृत हुई। अधिक खोजने पर भी मुझे ऐसी संचित हिन्दी टीका प्राप्त न हो सकी जिसके द्वारा मैं अपने दैनिक पाठ की इच्छा की पूर्ति कर सकता। अतः मैंने अपने पाठ की सुविधा की दृष्टि से मूल ग्रन्थों और उनकी टीकाओं का अध्ययन कर मूल प्राकृत गाथाओं का हिन्दी दोहों में अनुवाद किया।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'अध्यात्मवाणी' में शुद्ध अध्यात्म विषय की चर्चा की गई है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? निश्चयनय की दृष्टि से इसी प्रश्न की व्याख्या इस पुस्तक का विषय है। निश्चयनय के अनुसार आत्मा का शुद्ध स्वरूप बंधरहित, अन्य रहित, चलाचलता रहित, विशेष रहित, संयोग रहित जानने देखने वाला^१ सिद्ध समान अरूपी है। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप शुद्ध आत्मा का ध्यान उसकी प्राप्ति का उपाय है। व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप बंधसहित, अन्य सहित, चलाचलता सहित, विशेष सहित संयोग सहित अज्ञानी संसारी है ॥ निश्चयनय वस्तु के मूलस्वरूप की अर्थात् भिन्न २ वस्तुओं की भिन्न २ ही विवेचना करता है दूसरे शब्दों में यह पुद्गल आदि समस्त पर द्रव्यों से रहित आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप का

१. जैसे श्रीयांस राजा को ऊपर हाथ करने में तो हर्ष हुआ कि आज मैं दातार हुआ किन्तु मेरे भगवान जैसे नीचे हाथ नहीं है यह विपाद हुआ तब इस कार्य में हमारा सार्थक समय गया यह तो हर्ष हुआ और विपाद यह हुआ कि लोग धर्म शब्द को शब्द कोप में ही रखना नहीं चाहते फिर पड़ेगा कौन।

२. सिद्ध निश्चय व्यवहार से शुद्ध है किन्तु संसारी व्यवहार से अशुद्ध है।

३. निश्चय और व्यवहार दोनों ही जब एक पुरुष द्वारा कहे गए हैं तब परस्पर विरोध कैसा? जैसे किसी पीलिया रोगवालेने किसी नेत्रवानसे पूछा कि अमुक मकान का रंग कैसा है तब उसने कहा मकान तो सफेद है किन्तु तुम्हें रोग के कारण पीला दिखाई देता है इसी प्रकार सर्वज्ञ देव का कथन निश्चय और व्यवहार रूप दो प्रकार समझना चाहिये।

ज्ञान कराता है। अतः निश्चय-नय ही पूर्ण सत्य है और ग्रहण करने योग्य है। व्यवहार नय वस्तु के मूल-स्वरूप की व्याख्या नहीं करता। वह अनेक वस्तुओं की संयोगावस्था का वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में यह पुद्गल आदि परद्रव्यों से युक्त आत्मा के अशुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है, अतः असत्य है और उत्तरोत्तर छोड़ने योग्य है।

जिनेन्द्रदेव का उपदेश — पात्र^१ भेद प्रभेद से अनेक प्रकार हुआ है। निश्चयनय का उपदेश केवल विशेष ज्ञानियों के लिये ही कहा गया है। समस्त परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप का जो अनुभव^२ करते हैं ऐसे व्यवहारपूर्ण विशेष ज्ञानी जीवों को ही निश्चय नय का उपदेश सार्थक एवं ग्रहण करने योग्य कहा गया है। वहाँ व्यवहार का सर्वथा निषेध^३ किया है। किन्तु जिन्हें अभी तक शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा का ज्ञान^४ नहीं हुआ है, और जो पुद्गल आदि परद्रव्यों से युक्त अशुद्ध आत्मा को आत्मा का स्वरूप मान रहे हैं ऐसे संसारी अल्पज्ञानी जीवों को व्यवहारनय का उपदेश आगमानुसार सार्थक एवं ग्रहण करने योग्य कहा है।

संसारी अल्पज्ञानी जीव इन्द्रियों द्वारा दृष्टि गोचर होने वाले

१. हिंसक को दया का और दयावान को विवेक पूर्वक दया का और विवेक पूर्वक दयावान को निष्क्रियता (ध्यान) का उपदेश दिया है। प्रायः अन्य मतों का उपदेश दया तक ही सीमित है। किन्तु जैन धर्म का प्रारंभ केवल दया से न होकर विवेक पूर्वक दया से होता है।

२. जैसे स्वप्नावस्था से जाग्रत मनुष्य स्वप्न में देखे हुए अपने विभिन्न स्वरूपों को मिथ्या मानता है उसी प्रकार मोहनीय कर्म का उपशम होने पर इस जीव के अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अनुभूति होती है तब संपूर्ण सांसारिक गत अवस्थाओं को स्वप्नवत् मिथ्या मानता है।

३. समयसार गाथा २७२

४. नव तत्व, निमित्तउपादान, वेद्य वेदक, व्यापिव्यापक, कर्ताकर्म, चेत्य चेतक को एक प्रदेशी न जाने। इसका विशेष आगे मर्मसार में लिखेंगे।

जिनमत में राज मार्ग के अनुसार आत्म-प्राप्ति का मार्ग इस प्रकार है। जो जीव मिथ्यात्व, अन्याय, अभद्र्य तथा व्यसन आदि का त्याग कर अनुव्रत धारण कर क्रमशः शुभोपयोग धारण करता हुआ व्यवहार पूर्ण पंच महाव्रत धारी मुनि होकर जब निश्चय नय अर्थात् शुद्धोपयोग को धारण करता है और सब इच्छाओं से मुक्त होता है उसी समय वह अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। संक्षेप में आत्म-प्राप्ति का मार्ग त्याग से प्रारंभ होकर त्याग में ही पूर्ण होता है।

प्रायः यह कहा जाता है कि आत्म-प्राप्ति का यह मार्ग तो बहुत कठिन है। परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो वास्तव में यह मार्ग कठिन नहीं है, अपितु बहुत सरल है क्योंकि इस मार्ग में हमें किसी प्रकार के बाह्य अथवा आंतरिक साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके विपरीत कठिन तो नरक, स्वर्ग आदि संसार का मार्ग है जिसमें अंतरंग संक्लेश अथवा विशुद्ध भाव करना पड़ते हैं और वहिरंग इन्द्रियादिक अस्त्र शस्त्रादि अनेक हिंसा दया के साधन जुटाने में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अज्ञान के कारण यह जीव कठिन मार्ग को तो आसान और आसान मार्ग को कठिन मानकर संसार परिभ्रमण के चक्र में फसा हुआ है।

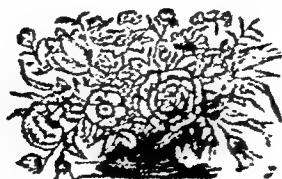
‘अध्यात्म-वाणी’ में आचार्य श्री ने शुद्ध आत्म स्वरूप का निश्चय नय की दृष्टि से प्रतिपादन किया है। मुनिव्रत धारण करते हुये भी जो मुनि अभी तक वास्तविक परमार्थ को भूल कर केवल व्यवहार को ही अपनाये हुए हैं ऐसे मुनियों को निश्चय नय के उपदेश द्वारा वास्तविक परमार्थ की ओर प्रवृत्त करना उन्हें शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्रतीति कराना ही आचार्य श्री का मुख्य अभिप्राय था। अतः निर्विवाद रूप से यह पुस्तक केवल व्यवहार पूर्ण मुनियों के ही अध्ययन एवं मनन की वस्तु हैं। किन्तु जो संसारी जीव अभी व्यवहार में ही अपूर्ण हैं उन्हें इस पुस्तक का अध्ययन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए अन्यथा इससे उनका इसी

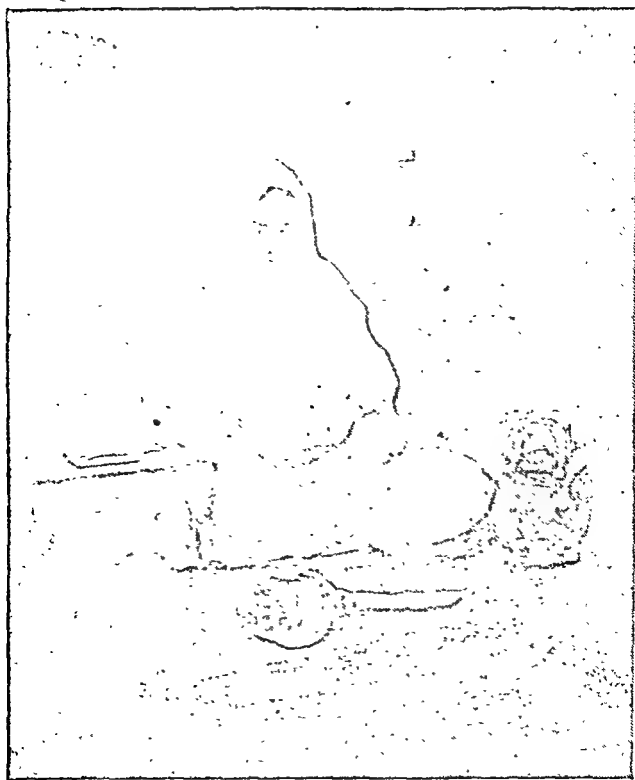
प्रकार अहित होने की संभावना है जिस प्रकार प्रति नारायण का सुदर्शन चक्र, जो यदि शत्रु का नाश नहीं करता तो उलट कर चलाने वाले के ही जीवन का अन्त कर देता है । क्योंकि निश्चय नय द्वारा व्यवहार को सर्वथा असत्य और छोड़ने योग्य कहा है । इस प्रकार यदि संसारी अज्ञानी जीव व्यवहार को सर्वथा असत्य मान कर छोड़ दें तो, निश्चय नय अर्थात् शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बिना यह जीव स्वेच्छाचरण की ओर प्रवृत्त हो कर नरक निगोद आदि का बंध कर संसार में परिभ्रमण करता रहता है । इस लिये अनन्त सुख के इच्छुक भव्य जीवों को अणुव्रत, महाव्रत आदि धारण कर इस पुस्तक का अवश्य, ही अध्ययन और मनन कर ना चाहिये । जिस प्रकार भक्तामरसूत्रोत्रआदि का पाठ करने से जिनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धा होती है और तत्त्वार्थ सूत्रआदि के अध्ययन से तत्त्वों का परिज्ञान होता है ठीक उसी प्रकार 'अध्यात्म-वाणी' के अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करने से तथा तदनुकूल आचरण करने से शुद्धात्मा का बोध और उसकी प्राप्ति होगी ।

**दोहा-अमित काल या जीव ने, घना किया पुरुषार्थ ।
देखो एक विवेक विन, सधा नहीं परमार्थ ॥**

दया दान उपकार में, धर्म कहें सब कोय ।
जिनवर कहें विवेक विन, धर्म कौन विधि होय ॥

जितना आवे ज्ञान में, उतना बने न बैन ।
समझे समझें उसी को, एक शब्द में ऐन ॥

शांत मूर्ति श्री १०५ पद्म श्री बुल्लिका जी

“प्रकाशकीय कृतव्य”

गत वर्ष भदलपुर (भेलसा) में समाज के भाग्योदय से पूज्य श्री १०५ जुल्लक क्षीर सागर जी महाराज का आगमन हुआ। समाज के विशेष आग्रह पर आपने यहां चातुर्मास करना स्वीकार किया। आपकी अपूर्व विद्वत्ता, आध्यात्मिक तथा सरल और सौम्य प्रकृति का समाज पर विशेष प्रभाव पड़ा। प्रति दिन होने वाली शास्त्र संभा में स्थानीय समाज अत्यन्त सुरुचि एवं उत्साह पूर्वक सम्मिलित होती थी। महाराज की भाषण शैली तथा समझाने का ढंग बहुत सुन्दर था। अपने विषय एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए आप कुछ स्वरचित तथा सारगर्भित दोहों का प्रयोग करते थे। जो विषय को स्पष्ट करने में सहायक होते थे। धर्म के गूढ़ तत्त्वों को सरल सरल भाषा में इन दोहों में कहा गया था। इन सारगर्भित दोहों से स्थानीय जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई और समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मिल कर श्री महाराज से प्रार्थना की इन दोहों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया जाय ताकि इन अमूल्य दोहों का लाभ सीमित न रहे वरन् लगभग समस्त धर्म एवं आध्यात्म प्रेमी व्यक्ति इससे लाभ उठा सकें समाज को जब यह ज्ञात हुआ कि इन दोहों में तो जैन सिद्धान्त के महान ग्रन्थ समय सारादि का अनुवाद किया गया है तो इसे अकथनीय प्रसन्नता हुई। स्थानीय समाज के विशेष आग्रह को देख कर और मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर पूज्य श्री महाराज ने अपने बहुमूल्य दोहों को पुस्तकाकार प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान की।

आज जबकि हमारा जीवन इतना अधिक संघर्ष मय हो गया है कि हमें इतना अवकाश नहीं कि हम अपने महान आचार्यों के अमूल्य ग्रन्थों का अध्ययन कर न केवल धर्म के मूल तत्त्वों जीवन और जगत के संबंधों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, वरन् अपने नष्ट होते हुए इस अमूल्य जीवन का भी कल्याण कर सकें। संस्कृत और प्राकृत भाषा की शिक्षा

का अभाव भी हमें अपने महान आचार्यों की अमृतमयी वाणी से लाभ उठाने से वंचित कर देता है। इन्हीं मुख्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए श्री महाराज जी ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'आध्यात्मवाणी' जैसी पुस्तक के प्रकाशन की आज कितनी अधिक आवश्यकता है। हमें आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक धर्म एवं अध्यात्म प्रेमी व्यक्तियों की समय तथा भाषा आदि सभी कठिनाइयों को दूर करने के साथ ही उनकी 'जिज्ञासा' की पूर्ति में सहायक हो सकेगी और उन्हें धर्म तथा अध्यात्म संबंधी महान ग्रन्थों के चिन्तन एवं मनन करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करेगी।

'आध्यात्म वाणी में,' 'समयसार' 'पंचास्तिकाय,' 'प्रवचनसार' तथा नियमसार चारों बहुमूल्य ग्रन्थों की प्राकृत गाथाओं का अनुवाद हिन्दी भाषा के दोहों में सरल से सरल शब्दों में किया गया है। उसके बाद प्रत्येक गाथा का सारांश अत्यन्त सरल शब्दों द्वारा हिन्दी गद्य में किया गया है। इस प्रकार हमें आशा है कि साधारण शिक्षित व्यक्ति भी इस पुस्तक के भाव तथा अर्थ को पूर्णतया आसानी के साथ समझ सकेंगे।

अन्त में हम राजवैद्य अभयचन्द जी शास्त्री, भाई मिश्रीलाल जी मोतीलाल जी, पं० हीरालाल जी शास्त्री भोपाल, टीकमचन्दजी डागा, मेनेजर ललवानी प्रेस भोपाल, चौधरी चिरोजीलाल जी, रतनचन्द जी चकसीलालजी नवलचन्दजी मंगूसाह सिवई हेमचन्दजी, भगवानदासजी खरऊआ के अत्यन्त आभागी हैं जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया है। वैद्य सि० हेमराज जी सोरपा भोपाल (मंडावरे वाले) के हम अत्यधिक अभारी हैं जिन्होंने पुस्तक के समस्त चित्रों की रचना कर, उनमें महाराज के भावों को यथा तथ्य चित्रित कर पुस्तक की उपयोगिता में भी काफ़ी वृद्धि की। आप चित्र कला में बहुत प्रवीण हैं समाज को लाभ लेना चाहिए।

सेठ साहब का परिचय

दानवीर श्रीमन्त सेठ लखमीचन्दजी सा० का संचित परिचय दे देना भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आप भेलसा के एक प्रख्यात प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त शान्त, गम्भीर तथा मिलनसार है। चौदह वर्षीय कुंवर राजेन्द्रप्रसाद आपके एक होनहार सुपुत्र हैं। अतिशय दान शीलता से प्रभावित होकर जैन समाज ने आपको दानवीर जैसी महान् उपाधि से विभूषित किया है ग्वालियर स्टेट ने भी जिसका समर्थन किया है। समयानुसार आप समाज की महत्व पूर्ण संस्थाओं को दान देते रहते हैं। धवलादि ग्रन्थों का प्रकाशन भी आपकी आर्थिक सहायता से हो रहा है। स्टेशन के पास यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से आपने एक विशाल जैन धर्मशाला तथा मन्दिर का निर्माण कराया है। स्थानीय जैन हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल का आपने निर्माण किया है आज भी इन संस्थाओं का संचालन आप की ओर से हो रहा है। इसके अतिरिक्त शकर बाई मां के नाम से एक फंड है जिससे छात्रवृत्ति दी जाती है। आपने एक हजार रुपये का दान उदयगिरी गुफाओं के जीर्णोधार के लिए किया है कहने की आवश्यकता नहीं आप जैनसमाज के इने गिने रत्नों में से एक हैं। समाज को भविष्य में आपसे और भी महान् आशाएँ हैं।

भेलसा का परिचय

भेलसा वर्तमान मध्य भारत संघ के अन्तर्गत है और जी० आई० पी० रेलवे लाईन के भोपाल तथा बीना स्टेशन के मध्य में स्थित है। यह अत्यन्त प्राचीन तथा जैन इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगरी है। इसका प्राचीन नाम भदलपुर है ! यहाँ १००८ श्रीशीतलनाथ भगवान के गर्भ, जन्म, और तप तीन कल्याणक हुए थे। देवकी के त्रय युगल पुत्रों का यहां लालन पालन हुआ। कुमार सुदि अष्टमी को

श्री १०८ मुनि क्षीरसागरजी महाराज का जीवन-वृत्त

आपका जन्म श्रावण कृष्ण ३ सं. १९६० में रिठौरा ग्राम जिला मुरैना (ग्वालियर) में हुआ था। आपका पूर्व नाम वोहरे मोतीलालजी था। पिता का नाम वोहरे पन्नालालजी तथा माता का नाम कौशल्या बाई था। आपकी शिक्षा मुरैना जैन विद्यालय में केवल चौथी कक्षा तक हुई और ११ वर्ष की अवस्था में आपका विवाह साहू नन्दरामजी, मोहन (ग्वालियर) की सुपुत्री मथुरादे के साथ हो गया। लगभग ४० वर्ष की अवस्था तक आप पूर्व धार्मिक मर्यादा सहित गृहस्थ-जीवन करते रहे। आपका मुख्य व्यवसाय कपड़े की दुकान तथा साहूकारी था। चिरंजी-लालजी, सुनेरीलालजी, श्यामलालजी, शंकरलालजी तथा अमृतलालजी आपके पांच सुपुत्र हैं जो इस समय ग्वालियर में कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं व एक द्रोपती बहिन हैं। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते समय ही आपके हृदय में विशेष धार्मिक अभिरुचि उत्पन्न हुई और स्वाध्याय, दशन पूजन आदि आपके दैनिक नियम बन गये। बाल्य काल से ही आपकी प्रवृत्ति सप्त व्यसनों से सर्वथा विमुख रही। प्रत्येक शास्त्र की समाप्ति पर आप कुछ न कुछ नियम अवश्य लेते थे। एक बार आपने एक महान् नियम लिया कि पुत्र-वधू के आते ही मैं गृह त्याग दूंगा। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी आपका हृदय सदैव संसार से विरक्त रहा। सांसारिक प्रलोभन आपकी पवित्र आत्मा को जरा भी विचलित न कर सके। दो पुत्रों की शादी होने के पश्चात् उनकी छोटी अवस्था होने के कारण आप ३ वर्ष तक ७ वीं प्रतिमा धारण कर घर पर ही रहे। अन्त में संसार की अनित्यता को देख कर, अपने आत्म-कल्याण की दृष्टि से आपने अपनी धर्म पत्नी सहित तुल्लक अवस्था धारण की। इससे पूर्व आपने धर्म पत्नी सहित १ वर्ष तक प्रायः सभी तीर्थों की यात्रा की। आपकी धर्म पत्नी पद्म श्री क्षल्लिका के नाम से प्रख्यात हैं। ३ वर्ष तक

विषय सूची ।

समग्रसार भाग १

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
जीवाजीवाधिकार १			आत्मा विकारों का कर्ता	३६	६०
सूत्रावतारः	१	१	अज्ञान से कैसे भाव	४१	६४
समय की सिद्धि	२	७	व्यवहार के आशय का उत्तर	४२	६८
व्यवहार का आशय	४	८	जीव विना कर्ता कोन	४८	१०९
व्यवहार का निषेध	५	११	आश्रवों से एकपना	४६	११३
शुद्ध नय से सम्यक्त	६	१३	पुद्गल का परिणमन	५०	११६
शुद्ध नय का स्वरूप	७	१४	जीव का परिणमन	५२	१२१
रतनत्रय की दृढ़ता	८	१६	अपने २ भाव का कर्ता	५४	१२६
अज्ञानी कवतक	९	१६	अज्ञान के कारण	५७	१३२
अज्ञानी को समझाने का उ०	१०	२३	जुदे २ परिणाम	५८	१३७
अज्ञानी का शंका समाधान	११	२६	ब्रह्माब्रह्म का निर्णय	६०	१४१
स्तुति का स्वरूप	१४	३१			
त्याग का उपाय	१५	३४	पुन्यपापाधिकार ३		
अज्ञानी का जीव स्वरूप	१७	३६	शुभाशुभ का खण्डन	६२	१४५
उनका खण्डन	१९	४४	पुन्य के पक्षपाती का खण्डन	६४	१५२
परमार्थ जीव स्वरूप	२१	४६	रतनत्रय के घातक भाव	६८	१५७
उसका मंडन	२४	५६			

कर्ताकर्मधिकार २

भेद ज्ञान विना आश्रव	३०	६६
कर्ता कर्म का खण्डन	३०	७१
दो क्रिया वादी	३६	८४
निश्चयात्वादि के भेद	३७	८७

आश्रवाधिकार ४

आश्रव का स्वरूप	७१	१६४
आश्रवों का अभाव	७२	१६६
ज्ञानी निराश्रव	७३	१६६
ज्ञान बंध का कारण	७४	१७१
निराश्रव कैसे	७५	१७३
नवीन आश्रव से बंध	७७	१७६

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
------	-------	------	------	-------	------

संवराधिकार ५

संवर की प्रशंसा	७६	१८१
संवर का उपाय	८१	१८७

निर्जराधिकार ६

निर्जरा का स्वरूप	८३	१९३
ज्ञान वैराग्य की सामर्थ्य	८४	१९५
राग ज्ञान में विरोध	८७	२०१
ज्ञान का महात्म्य	८८	२०४
ज्ञानी के परिग्रह नहीं	९०	२०७
ज्ञानी के वाञ्छा नहीं	९४	२१६
निमित्त से परिणमन नहीं	९५	२२०
लौकिक सुखों का नियम	९७	२२४
निश्चय अष्ट अंग	९८	२२८

बंधाधिकार ७

राग से बंधकी सिद्धि	१०२	२३७
मरणादि का अध्यवसान	१०५	२४६
अध्यवसान से बंध	११०	२५६
अभय का स्वरूप	११६	२७३
नयों का अन्तर	११७	२७६
अध्यवसान के कारण	११८	२७८
कर्ता अकर्ता के कारण	११९	२८०
द्रव्य भाव का उदाहरण	१२१	२८६

मोक्षाधिकार ८

बंध छेदने का उपाय	१२२	२८८
ग्रहण करने का उपाय	१२६	२९६
अपराध निरापराध	१२७	३०१
विष और अमृत कुंभ	१२९	३०६

सर्वविशुद्धिज्ञानाधिकार ९

कर्ता भोक्तापने कानिर्णय	१३०	३०८
अज्ञान की महिमा	१३२	३१२
ज्ञानी अज्ञानी के भाव	१३३	३१६
कर्तापन का निषेध	१३६	३२१
कर्तापन में स्याद्वाद	१३८	३२८
सांख्य के आशयकानि	१४०	३३२
क्षणकवादी का निषेध	१४४	३४५
शिल्पी का दृष्टान्त	१४६	३४९
खड़िया का दृष्टान्त	१४८	३५६
आत्मा क्या घाते	१५२	३६६
अन्यसे उत्पाद का निषेध	१५४	३७२
निंदा स्तुति का स्वरूप	१५४	३७३
चारित्र्य विधान	१५८	३८३
अज्ञान चेतना से बंध	१५९	३८७
ज्ञान की भिन्नता	१६०	३९०
आत्मा निराहारी	१६५	४०५
बाह्य लिंग का निषेध	१६६	४०८
रतनत्रय मोक्ष मार्ग	१६६	४१०
बाह्य लिंग ममकार	१६७	४१३
ग्रन्थ की महिमा	१६७	४१५

पञ्चास्तिकाय २

सामान्याधिकार १

मंगलाचरण	१	१
समय का अर्थ	२	३
पञ्चास्तिकाय का स्वरूप	४	४

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
सत्ता स्वरूप	४	८	नवपदार्थाधिकार ३		
द्रव्य का लक्षण	५	१०	मंगला चरण	४१	१०५
द्रव्य गुण पर्याय अभेद	५	१२	मोक्ष मार्ग को संक्षेप	४१	१०६
स्याद वाद की सिद्धि	६	१४	नव पदार्थ के नाम	४२	१०८
जीव का कथन	७	१६	व्यवहारजीव का कथन	४३	१०६
पंचास्ति काय के नाम	८	२२	निश्चय जीव स्वरूप	४७	१२१
काल का कथन	१०	२३	अजीव का स्वरूप	४८	१२४

विशेषस्वरूपाधिकार २

जीव का विशेष कथन	११	२७
सिद्ध जीव का स्वरूप	१४	३५
चेतना के भेद और फल	१५	३८
उपयोग गुण का कथन	१६	४०
गुणगुणीकीएकताकीसिद्धी	१७	४३
जीव के भावों का कथन	२१	५३
कर्ता कर्म का कथन	२३	५६
कर्म बंध का नियम	२५	६४
कर्ता कर्मपने का संक्षेप	२७	६८
जीव द्रव्य का संक्षेप	२७	७०
पुद्गल के भेद	२८	७४
धर्मादि द्रव्य का स्वरूप	३२	८३
आकाश का कथन	३५	८०
सिद्धों की स्थिति	३६	८३
गति स्थिति सिद्धि	३७	८४
मूर्ति अमूर्ति का लक्षण	३८	८७
काल द्रव्य को स्वरूप	३९	१००
अंतिम कथन	४०	१०३

शुद्धात्म स्वरूप	४९	१२७
परिभ्रमण का कारण	४९	१२८
पुण्य पाप के भाव	५१	१३१
मूर्त कर्म का स्वरूप	५१	१३३
मूर्त अमूर्त में बंध	५२	१३४
आश्रव का कथन	५२	१३५
संवर का कथन	५२	१४१
निर्जरा का कथन	५५	१४४
बंध का कथन	५७	१४७
मोक्ष के कारण	५८	१५०

मोक्षमार्गाधिकार ४

मोक्ष मार्ग का स्वरूप	५९	१५४
परसमय का स्वरूप	६०	१५६
स्वसमय का स्वरूप	६१	१५८
व्यवहार निश्चय कथन	६२	१६०
अग्भय के योग्यता का नि	६३	१६३
बंध मोक्ष का कारण ज्ञान	६३	१६४
सूक्ष्म पर समय	६३	१६५
साक्षात् मोक्ष मार्ग	६६	१७२

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
अंतिम वचन	६६	१७३	इन्द्रियाधीन सुख निषेध	२४	६३

प्रवचनसार ३

ज्ञानाधिकार १

मंगला चरण	१	१
चारित्र का कथन	३	६
उपयोगों का कथन	६	६
स्वयंभू का कथन	७	१७
अग्रहन्त का कथन	८	२०
ज्ञान प्रमान की सिद्धि	९	२३
ग्रहण त्याग का अभाव	१३	३२
केवली श्रुत केवलि में स०	१३	३३
ज्ञान ज्ञेय संबन्ध	१४	३३
केवल ज्ञान का विषय	१५	३७
इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता	१६	४०
अतेन्द्रिय ज्ञान का क०	१६	४१
मोह से बंध	१७	४३
केवली के बंध नहीं	१७	४४
संसारी के विकार का सद्भाव	१८	४६
केवल ज्ञान की विशेषता	१८	४७
हेयोपा देय मुख	२०	५३
मुख का कारण ज्ञान	२१	५४
इन्द्रिय ज्ञान हेय	२१	५५
परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का ल०	२२	५८
केवल ज्ञान की महिमा	२३	५९
अमव्य के अभद्रा	२४	६२

स्वभाव से सुख स्वरूप	२६	६७
सुभोष योग का स्वरूप	२६	६९
शुभाशुभ में समानता	२७	७२
राग द्वेष जीतने का उ०	३०	८०
मोह का कथन	३२	८३
मेद ज्ञान का कथन	३४	८६

ज्ञेयाधिकार २

स्वमय पर समय का क०	३५	९३
द्रव्य के लक्षण का क०	३६	९५
द्रव्य की उत्पत्ति का कथन	३७	९८
प्रथकत्व अन्यत्व का क०	४०	१०६
गुण गुणी अमेद	४१	१०९
सत् असत् उत्पाद का क०	४२	१११
मोह के फल से पर्यायें	४४	११६
स्वभाव नास नहीं	४५	११८
गुद्गल संबंध का क०	४६	१२१
चेतना का कथन	४७	१२३
द्रव्यों के मेदों का क०	४८	१२७
द्रव्यों के गुणों का क०	५०	१३२
प्रदेशों व स्थानों का क०	५१	१३५
काल व आकाश का क०	५२	१३८
जीवों के प्राणों का क०	५५	१४४
चार गतियों का कारण	५७	१५२
उपयोगों का कथन	५९	१५५
मध्यस्थ के भावों का क०	६१	१६०
परमाणु के बंध का क०	६२	१६३
जीव कर्म का अकर्ता	६४	१६६

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
जीव नो कर्म का अकर्ता	६४	१७०	इच्छा का निरोध	८६	२२६
शुद्ध स्वरूप	६५	१७२	आहार का स्वरूप	८७	२२६
बंधोंका बिस्तार से उ०	६६	१७४	चर्या में मैत्रीभाव	८८	२३०
बंधक अबंध भाव	६८	१८०	एकाग्रता का कथन	८८	२३२
आत्मा षटकाय से भिन्न	६९	१८२	आगम की सिद्धि	८९	२३३
भेद ज्ञान के अभाव का०	६९	१८३	रतन्त्रय की सिद्धि	९०	२३६
आत्मा अपना कर्ता	७०	१८४	ज्ञानी की महिमा	९१	२३८
कर्म अपना कर्ता	७१	१८७	ममता का निषेध	९१	२३९
शुद्धाशुद्ध नय का फल	७२	१९०	संयमी का स्वरूप	९१	२४०
आत्मा ग्रहण योग्य	७३	१९२	एकाग्रता के बिना	९२	२४३
मोह नाश से लाभ	७४	१९४	एकाग्रता से मोक्ष	९३	२४४
केवली के ध्यान का क०	७५	१९७	शुभोपयोगी के आ०	९३	२४५
अंतिम कथन	७५	१९९	शुभोपयोगी की प्रवृत्ति	९४	२४६

चारित्र्याधिकार ३

चारित्र्य की प्रेरणा	७६	२०१	षटकाय की विराधनानि०	९५	२५०
मुनि होने की परिपाटी	७७	२०२	वैयावृत का कथन	९६	२५१
द्रव्य भावलिंग का कथन	७८	२०५	शुभउपयोग किसके	९७	२५४
मूल गुणों के नाम	७९	२०८	कारण की विपरीतता	९७	२५५
गुरुओं के भेद	८०	२१०	उत्तम फल का कारण	९९	२५९
प्राश्चित का कथन	८०	२११	उत्तम पात्र की विनय	१००	२६१
परसंग का निषेध	८०	२१३	विनय के अयोग्य	१०१	२६४
ममता का निषेध	८२	२१५	विनय विना संयम रहित	१०१	२६५
यत्नाचार का कथन	८२	२१६	गुणीसे विनय की इच्छा	१०२	२६६
परिग्रह को घातक	८३	२१९	हीन की विनयकानि०	१०२	२६७
परिग्रह का अत्याज्य	८४	२२२	कुसंगत का निषेध	१०२	२६८
उत्सर्ग मार्ग धर्म है	८४	२२४	लौकिक मुनि का लक्षण	१०३	२६९
अपवाद मार्ग के भेद	८६	२२५	संगति कैसी होनी	१०३	२७०
			पंचरत्नों का कथन	१०४	२७१

नियमसारः ४

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
जीवाधिकार १			नयों की सफलता	१८	४६
मंगलाचरण	१	१	रत्न त्रय का स्वरूप	१६	५१
मार्ग मार्ग का फल	२	२	व्यवहारचारित्र्याधिकार ४		
नियम और सार का कथन	२	४	महावृत्तों का स्वरूप	२१	५६
सम्यग्दर्शन का स्वरूप	३	५	समिति गुप्ति का स्वरूप	२२	६१
अठारह दोष	३	६	पंचपरमेष्ठि का स्वरूप	२६	७१
शास्त्र का स्वरूप	४	७	निश्चयप्रतिक्रमणाधिकार ५		
तत्त्वार्थ के नाम	४	८	ध्यावने योग्य पंचरत्न	२८	७७
जीव और उपयोग	५	१०	प्रति क्रमण का स्वरूप	२६	८२
पर्यायों के भेद	६	१५	निश्चयप्रतिख्यानाधिकार ६		
चारों गति के भेद	७	१६	प्रतिख्यान का स्वरूप	३४	८५
कर्ता भोक्ता पन	७	१८	ज्ञानी का चितवन	३५	८६
नयों की सफलता	८	१६	प्रतिख्यान युत जीव	३८	१०५
अजीवाधिकार २			निश्चयश्रालोचनाधिकार ७		
पुद्गलों के भेद	८	२०	श्रालोचना का स्वरूप	३६	१०७
परमाणु के गुण पर्याय	१०	२५	निश्चयप्रायश्चित्तअधिकार ८		
धर्म द्रव्य	१२	३०	प्रायश्चित्त का स्वरूप	४२	११३
काल द्रव्य	१२	३१	कषाय जीतने का उपाय	४३	११५
अस्ति काय का स्वरूप	१३	३४	ज्ञान ही प्रायश्चित्त	४३	११६
प्रदेश संख्या मूर्त अनूर्त	१४	३५	तप ही प्रायश्चित्त	४३	११७
शुद्धस्वरूपाधिकार ३			ध्यान ही प्रायश्चित्त	४४	११८
हेयउपादेय	१५	३८	त्याग ही नियम	४४	१२०
शुद्धात्म स्वरूप	१५	३६			
संसारी मुक्त में समानता	१८	४७			

विषय	पृष्ठ	दोहा	विषय	पृष्ठ	दोहा
फायोत्सर्ग का स्वरूप	४५	१२१	निज दृष्टि बोध	५९	१५७
परमममाधिअधिकार ६			आवश्यक से केवल ज्ञान	५९	१५८
परम समाधि का लक्षण	४५	१२२	शुद्धात्मशक्तिअधिकार १२		
समताविनकायक्लेशनिरर्थक	४६	१२४	युगन्त दर्शन ज्ञान	६०	१५९
सामायिक तथार्थ	४६	१२५	स्वपर ज्ञायक की सिद्धि	६०	१६०
भक्त्याधिकार १०			केवलीकेहच्छाकाअभाव	६५	१७२
भक्तिआ का स्वरूप	५०	१३४	ज्ञानी के बंध का अभाव	६५	१७३
निश्चयअवश्यकाधिकार ११			देह क्रिया का निषेध	६६	१७५
आवश्यक का होना	५३	१४१	आयू ज्ञ्य से शेष ज्ञ्य	६६	१७६
आवश्यक का न होना	५३	१४३	सिद्ध का स्वरूप	६६	१७७
स्वाधीन के आवश्यक	५४	१४६	पुनरागमन निषेध	६७	१७८
आवश्यक हीन मुनि	५५	१४८	निर्वाण का स्वरूप	६७	१७९
मिथ्या दृष्टि समदृष्टि भेद	५६	१४९	सिद्धों के गुण	६८	१८२
वीत राग की सिद्धि	५७	१५२	जीव निर्वाण में एकता	६९	१८३
प्रतिक्रमण को स्वाध्याय	५७	१५३	धर्मास्तिकायपरेगमननहीं	६९	१८४
ध्यान में प्रतिक्रमण	५८	१५४	अन्तिम वक्तव्य	६९	१८५
वचन विवाद निषेध	५८	१५६			

मासिक पाठ विधि

दिवस पृष्ठ दोहा दिवस पृष्ठ दोहा

समयसार

(१६) ४१ १०५
(१७) ५४ १४१

प्रबचनसार

(१) १ १
(२) १७ ३६
(३) ३० ६६
(४) ४८ १०६
(५) ६२ १४५
(६) ७६ १८१
(७) ९३ २१५
(८) १०५ २४७
(९) ११८ २७८
(१०) १३० ३०८
(११) १४४ ३४५
(१२) १५७ ३८३

(१८) १ १
(१९) १२ ३१
(२०) २४ ६३
(२१) ३५ ९३
(२२) ४८ १२७
(२३) ६२ १६३
(२४) ७६ २०१
(२५) ९१ २४०

नियमसार

पंचास्तिकाय

(२६) १ १
(२७) १५ ३८
(२८) २८ ७७
(२९) ४२ ११३
(३०) ५६ १५१

(१३) १ १
(१४) १३ ३४
(१५) २६ ७४

शुद्धिपत्र

(समयसार) ?

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
२	८	पुग्गल	पुद्गल
६	४	भूताथ	भूतार्थ
१०	२	य	ये
१०	१६	सत्ता वुत्तुं	सत्तावतुं
११	२ । ४ । ५ । ६	पुद्दल	पुद्गल
१४	१०	मुणदि	मुणइ
१५	७	उपाय	उपाय
२१	२	णिग्गदो	णिग्गदो
३०	११	वतते	वर्तते
५१	१	अपरणमं	अपरणमं
५१	२	परिणम यदि भवेण काहो	परिणम यहि कोहत्तं
५३	२	भावेण	×
५७	१२	ज्ञान	मान
५८	१०	चेष्टा	चेष्टा
६२	६	सुहसीलं	सुसीलं
६४	१२	होनो	दोनो
६५	५	दिट्ठा	द्विदा
६६	११	पुण्य	पुण्य
६८	४	यव्वो	यव्व
७३	६	समाना	समाणा
७६	१३	क्रोध	क्रोध
८०	२	परिच्यच्चइ	परिच्ययइ
८०	१७	सुद्ध	सुद्धं
८३	१५	ते	तं
८५	४	दिधाते	दिखाते
८६	६	विभागो	विवागो
८६	७ । १५	जागण	जाणग
८७	४	असहावं	यसहावं
८८	६	मोत्तण	मोत्तूण

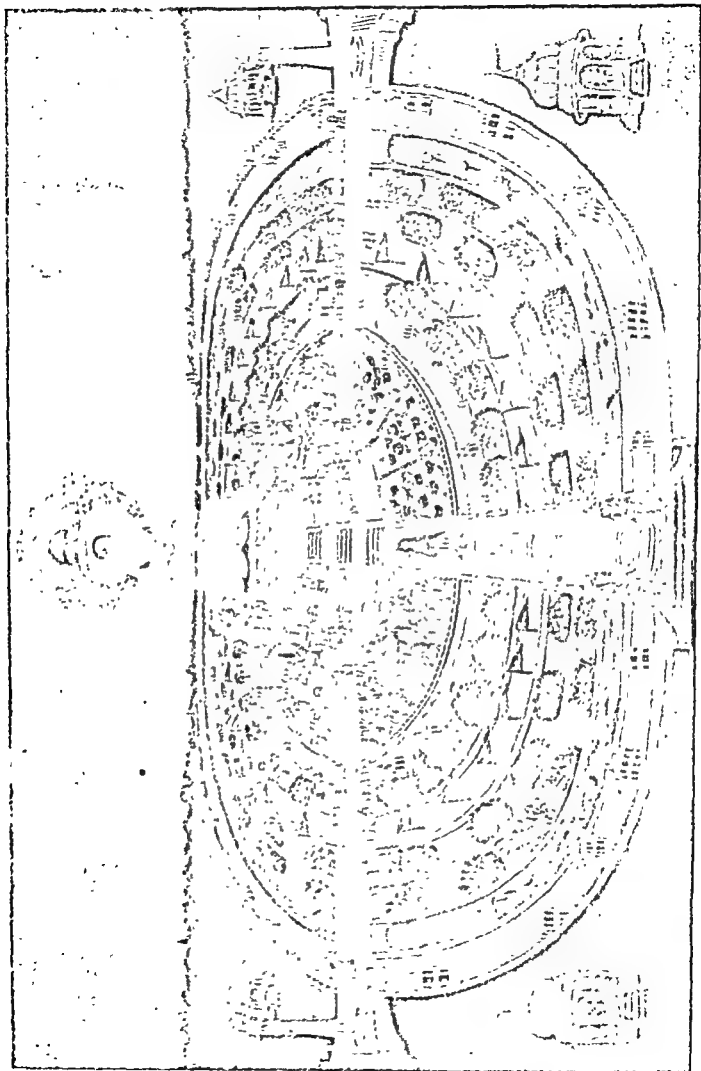
पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१६१	१३	हवइ	ण हवइ
१६१	१६	अराणं	अराणं
१६२	८। १०	चिनवर	जिनवर
१६५	१२	आहरक	आहारक
१६६	२०	यति	यती
१६७	२२	यति	यती

(पंचास्तिकाय) २

१	१०	अतातीद	अतातीत
१०	२०	कष्ठा	काष्ठा
१०	२१	सवम्त	संवत्
१२	८	पप्पोहि	पप्पोदि
१४	४	मीलनता	मलिनता
१५	८	धिछान	पिछान
१६	१६	पञ्च	पञ्च
१८	२१	एकात्व	एकत्व
२२	६	उदयेण	उदयेण
२२	६	णय	य
२८	२०	पयडि	पयडि
२८	२२	पदेश	देश
३३	१५	मच्छाणं	मच्छाणं
३५	१४	पोग्गलाणं	पुग्गलाणं
३५	२२	लोगदोअगणाणा	लोगदोणगणा
३७	१०	गमट्टिदि	गमणट्टिदि
४०	५	कायत्थं	कायत्तं
४०	१३	गहदि	गाहदि
४२	७	भावणं	भावाणं
४४	१८	अपापगा	अपादगा
४७	६	काय	काया
४८	४	भिग्गम	भिग्गम
४८	२२	दुख	दुक्ख
५६	१६	उहणो	उहणो
६०	२	पज ओथ	पज ओघ
६२	१५	मार्ग	मार्ग

समय सरण सी मंधके, गये कुन्द मुनि धाय ।
तिस पीछे रचना करी, अध्यात्म की आय ॥

पल्लो के लला मुनि, हंसके माँ के बेटे ।
गुड निरंतर गुड विम, क्या रोते बेटे ॥

समयसार

दर्शनाराधना

— ۱۰۰ —

॥ श्री मत्स्यकुन्दाचार्य विरचितः ॥

आध्यात्मवार्त्ता स्तव ३

समयसारः

अथ नास्तिक पाद में ग्रन्थ दिव्यतः—

मैं वन्दों वन्दों उन्हें, जो वन्दन के योग्य ।

समयसार भाषा सुगम, दोहा करुँ मनोरथ ॥३॥

कुन्द कुन्द के पुष्प त्रय, लीचे अद्भुत ऐव ।

‘जीर’ नीर मीचन डरें, लसि अंतर दिन रैन ॥३॥

अथ सुभाषितः नारायणोक्तमहिम्नः ।

वंदितुमशक्नुते. एवं मन्त्रं मन्त्रोक्तं तदं गते ।

बोद्धामि समयपाहुह. निरनो सुयकेवरी भविष्यं ॥१॥

सिद्धिनिबन्धों युक्त अत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

समय कयन अब में करै, हुन केवले विजयन ॥५॥

9

100

सामान्य अर्थ—मैं ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणों कर युक्त गति को प्राप्त हुए ऐसे सब सिद्धों को नमस्कार कर हे भव्यो श्रुत केवलियों कर कहे हुए इस समयसारनामा प्राभृत को कहूंगा ॥१॥

आगे समय में भेद दिखाते हैं :-

जीवो चरित्त दंसण, णाणिट्ठिउ तंहि स समयं जाण ।
पुग्गल कम्मपदेस, ट्ठियं च तं जाण पर समयं ॥१॥

चारित्त दर्शन ज्ञान मय, जीव स्वमयी जान ।
पुग्गल कर्म प्रदेश मय, परसमयी सो मान ॥२॥

अर्थ—जो जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र, में स्थित होरहा है उसे निश्चय कर स्वसमय जान और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में तिष्ठा हुआ है उसे पर समय जान ।

आगे एकत्व में बन्ध कथा का निषेध करते हैं ।

एयत्तणिच्छुयगओ. ममओ सब्बत्थ सुंदरो लोए ।
बन्ध कहा एयत्ते, तेण विसंवादिणी होई ॥३॥

ऐक्य प्राप्त जो समय वह, सब जग सुन्दर जान ।
बन्ध कथा एकत्व में, विसंवादिनी मान ॥३॥

अर्थ—एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है वह सब लोक में सुन्दर है, इसलिए एकत्व में बन्ध की कथा निन्दनीय है ॥३॥

आगे—बन्ध कथा को सुलभ और एकत्व को दुर्लभ दिखाते हैं ।

सुद परिचिदाणु भूदा, मन्वस्स विकामं भोग बंधकहा ।
एयत्तस्सुव लंभो, एवरिण सुल्लहो विहत्तस्स ॥४॥

सब सुनि जाने अनुभवे, कथा काम अरु भोग ।
अन्य भिन्न एकत्व का, केवल सुलभ न योग ॥४॥

अर्थ—सब ही लोकों को काम भोग विषयक बंध की कथा तो सुनने में आगई है, परिचय में आगई है और अनुभव में आई हुई है इस लिए सुलभ है । लेकिन केवल भिन्न आत्मा का एक पना होना कभी न सुना न परिचय में आया और न अनुभव में आया इसलिए एक यही सुलभ नहीं है ॥४॥

आगे—एकत्व को एकत्व से कहता हूँ तुम एकत्व से सुनों ।

तं एयत्त विहत्तं, दाएहं अप्पणो सविहवेण ।
जदि दाएज्जपमाणं, चुक्किज्जल्लणघेतव्वं ॥ ५ ॥

आत्म विभव एकत्वको, कहूं विभव निज धार ।
यदि कहते चूकूँ कहीं, कर प्रमाण छल टार ॥५॥

अर्थ—उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज विभव कर दिखलाता हूँ जो मैं दिखलाऊँ तो उसे प्रमाण करना और जो कहीं पर चूक जाऊँ तो छल नहीं ग्रहण करना ॥५॥

आगे—ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा दिखाते हैं ।

एवि होदिअप्पमत्तो, ए पमत्तोजाणओदुजो भावो ।
एवं भणंति सुद्धं, एओ जो सो उसो चेव ॥ ६ ॥

तरह बिना व्यवहार के परमार्थ का उपदेश करना बहुत कठिन है । अर्थात् कोई समर्थ नहीं है ॥ ८ ॥

आगे—व्यवहार नय परमार्थ का कहने वाला है यह स्पष्ट करते हैं ।

जो हि सुएणहि गच्छेइ, अप्पाण मिणंतु केवलं सुद्धं ।
तं सुय केवलि मिसिणो, भणंतिलोयप्पई वयरा ॥ ९ ॥

जो सुय एणं मव्वं, जाणइ सुय केवलिं तमाहु जिणा ।
एणं अप्पा सव्वं, जह्मा सुय केवली तह्मा ॥ ९ ॥

श्रुत से सम्मुख जानता, केवल आत्म शुद्ध ।
सोश्रुत केवलि रूप है, कहते ऐसा बुद्ध ॥ १० ॥

जो जाने श्रुत सर्व को, सो श्रुत केवलि जान ।
सर्व ज्ञान है आत्मा, यों श्रुत केवलि मान ॥ १० ॥

अर्थ—जो जीव निश्चय कर श्रुत ज्ञान से इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सम्मुख हुआ जानता है उसे लोक के प्रगट जानने वाले ऋषीश्वर श्रुत केवली कहते हैं । जो जीव सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है उसे जिन देव श्रुत केवली कहते हैं क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही है इस कारण आत्मा को ही जानने से श्रुत केवली कहा जा सकता है ॥ ९ ॥ १० ॥

आगे—ऐसा है तो व्यवहार को अंगीकार करना चाहिये ? उत्तर ।

ववहारोऽभूयत्थो, भूयत्थो देसिदोदु सुद्धणओ ।
भूयत्थमस्सिदो खलु, सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥ ११ ॥

नय व्यवहार असत्य है, सत्यारथ नय शुद्ध ।
जो आश्रित नय शुद्ध के, ते समदृष्टी बुद्ध ॥११॥

अर्थ—व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है ऐसा ऋषीश्वरों ने दिखलाया है । जो जीव भूतार्थ को आश्रित करता है वह जीव निश्चय कर सम्यग्दृष्टि है ॥ ११ ॥

आगे—व्यवहार नय भी किसी को किसी काल में प्रयोजन वान है ।
सुद्धो सुद्धा देसो, णायब्बो परम भाव दरिसीहिं ।
ववहार देसिदा पुण, जेदु अपरमेद्धिदा भावे ॥ १२ ॥

परम भाव समझे पुरुष, शुद्ध कथन के योग्य ।
मिथ्यारत को देशना, है व्यवहार मनोग्य ॥१२॥

अर्थ—जो शुद्ध नय तक पहुँच श्रद्धा वान हुए तथा पूर्णज्ञान चरित्रवान हो गए उनको तो शुद्ध का उपदेश करने वाली शुद्ध नय जानने योग्य है और जो जीव श्रद्धा के तथा ज्ञान चरित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुँच सके साधक अवस्था ही में ठहरे हुए हैं वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं । ॥ १२ ॥

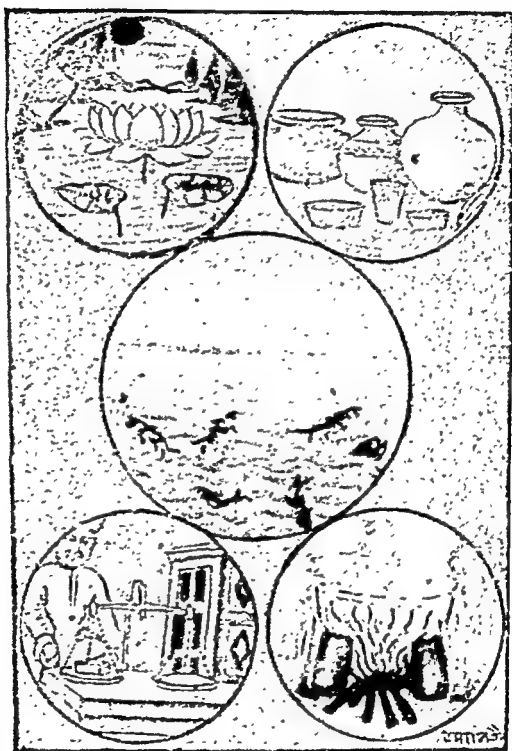
आगे—सम्यक्त्व तो शुद्ध नय के अनुभवन से ही होगा ऐसा दिखाते हैं ।
भूयत्येणाभिगदा, जीवाजीवाय पुण्य पावंच ।
आसव संवर णिज्जर, बंधो मोक्खोय सम्मत्तं ॥ १३ ॥

भूतारथजाने हुये, जिय जड़ पुण्य अधत्व ।
आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष सम्यक्त्व ॥१३॥

चित्र नं० २

समयसार गाथः १४ का भाव

एक दृष्टि से वंधादि और एक दृष्टि से अवंधादि पंच भाव

अर्थ—भूतार्थ नय कर जाने हुए जीव, अजीव, और पुण्य पाप तथा आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्षः ये नव तत्त्व सम्यक्त्व हैं । ॥ १३ ॥

आगे—शुद्ध नय के स्वरूप को कहते हैं ।

जो पस्सदि अप्पाणं, अवद्ध पुट्ठं अण्णणयणियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं, तं सुद्धणयं विग्याणीहि ॥ १४ ॥

जो नय देखे जीव को, अवद्ध निश्चल एक ।

असंयुक्त अविशेष मय, शुद्ध दृष्टि सो नेक ॥ १४ ॥

अर्थ—जो नय आत्मा को बंध रहित, पर के स्पर्श रहित, अन्यपने रहित, चलाचलता रहित, विशेषरहित अन्य के संयोग रहित, ऐसे पांच भाव रूप अवलोकन करता है उसे हे शिष्य ! तू शुद्ध नय जान ॥ १४ ॥

आगे—उसी अर्थ को ज्ञान की प्रधानता से कहते हैं ।

जो पस्सदि अप्पाणं, अवद्धपुट्ठं अण्णण मविसंसं ।

अपदेस सुत्त भउक्कं, पस्सदि जिण सासणं मव्वं ॥ १५ ॥

जो अवद्ध आतम लखे, और एक अविशेष ।

सो जिन शासन देखता, द्रव्य भाव श्रुत भेष ॥ १५ ॥

अर्थ—जो पुरुष आत्मा को अवद्धस्पष्ट, अनन्य, अविशेष तथा उपलक्षण से नियत असंयुक्त इन स्वरूप देखता है वह सब जिन-शासन को देखता है वह जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है ॥ १५ ॥

आगे—व्यवहार (दर्शन ज्ञान चारित्र) को साधक भाव दिखाते हैं ।

दंसण णाण चरित्ता, णिसेवि दब्बाणि साहुणा णिच्चं ।
ताणि पुण जाणति णिण वि, अप्पाणं चेव णिच्छुयदो ॥ १६ ॥

दर्शन ज्ञान चरित्र में, रहो सन्त नितलीन ।
ते अभेद कर आत्म हैं; भेद दृष्टि कर तीन ॥ १६ ॥

अर्थ—दर्शन ज्ञान चरित्र निरन्तर सेवने योग्य हैं और वे तीन हैं तो भी निश्चय नय से एक आत्मा ही जानो ॥ १६ ॥

आगे—उसी आशय को दृष्टांत कर दिखाते हैं ।

जहणाम कोवि पुरिसो, रायाणं जाणि ऊणसद्दहदि ।
तोतं अणुचरदि पुणो, अन्धत्थीओ पगत्तेण ॥ १७ ॥

एवं हि जीव राया, णादब्बो तहय सद्दहे दब्बो ।
अणु चरिदब्बोय पुणो, सोचेवदुमोक्ख कामेण ॥ १८ ॥

जैसे धन इच्छुक पुरुष, करे नृपति पहिचान ।
ता पीछे श्रद्धा करे; सेवे उद्यम ठान ॥ १७ ॥

मोक्ष चाहता त्यों पुरुष; करे जीव पहिचान ।
ता पीछे श्रद्धा करे; तन्मय हो धर ध्यान ॥ १८ ॥

अर्थ—जैसे कोई धन का चाहने वाला पुरुष राजा को जानकर श्रद्धान करता है उसके बाद उसकी अच्छी तरह सेवा करता है इसी तरह मोक्ष को चाहने वाला जीव रूप राजा को जाने और फिर उसी तरह श्रद्धान करे उसके बाद उसका अनुचरण करे अर्थात् अनुभव कर तन्मय होजाय ॥ १७ ॥ १८ ॥

आगे—ऐसा अज्ञानी कब तक रहता है ।

कम्मणोकम्महिय, अहमिदि अहकंच कम्मणोकम्मं ।
जाएसा खलु बुद्धी, अप्पडि बुद्धो हवदि ताव ॥ १६ ॥

जब तक जाने जीव यह, भाव द्रव्य नो कर्म ।
ये मेरे मैं इन्हों का, मूरख समझो परम ॥ १६॥

अर्थ—जब तक इस आत्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म में, मैं कर्म नो कर्म हूँ, और ये कर्म नो कर्म मेरे हैं ऐसी निश्चय बुद्धि है, तब तक यह आत्मा अप्रति बुद्ध है ॥ १९ ॥

आगे—वह अज्ञानी किस तरह पहिचाना जावे ? उत्तर ।

अहमेदं एदं महं, अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।
अण्णं जं पर दव्वं, सच्चित्ताचित्त मिसंवा ॥ २० ॥

आसिममपुव्व मेदं, अहमेदं चावि पुव्वकालह्मि ।
होहिदि पुणोवि मज्झं, अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २१ ॥

एयत्तु असं भूदं, आद विघप्पं करेदि संमूढो ।
भूदत्थं जाणंतो, एकरेदि दु तं असंमूढो ॥ २२ ॥

निज आतम से अन्य जे, जड़ चेतन अरु ग्राम ।
मैं ये ये मैं इन्हों का, ये मेरे सब राम ॥ २० ॥

ये मेरे गत थे सकल, इनका भी गत राम ।
य मेरे अब होंहिंगे, इनका आगे राम ॥ २१ ॥

यह असत्य विकल्प करे, मूढ़ मती सो जान ।
सत्यारथ श्रद्धा करे, ज्ञानी ताको मान ॥ २२ ॥

अर्थ—जो पुरुष अपने से अन्य जो पर द्रव्य सचित्त स्त्री पुत्रादिक,
अचित्त धन धान्यादिक, मिश्र ग्राम नगरादिक इनको ऐसा समझे
कि यह मैं हूँ, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है, मैं इनका हूँ ये मेरे हैं,
ये मेरे पूर्व थे, इनका मैं भी पहले था, तथा ये मेरे आगामी
होंगे, मैं भी इनका आगामी होऊँगा, ऐसा भूठा आत्म विकल्प
करता है वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, और जो पुरुष परमार्थ
से वस्तु स्वरूप को जानता हुआ ऐसा भूठा विकल्प नहीं करता,
वह मूढ़ नहीं है ज्ञानी है ॥ २०-२२ ॥

आगे—उस अज्ञानी को समझने का उपाय कहते हैं ।

अण्णमोहिदमदी, मज्झमिणं भण्णदिपुग्गलं दव्वं ।
बद्धम बद्धं च तहा, जीवो बहु भाव संजुत्तो ॥ २३ ॥

सव्वणहुण्णदिट्ठो, जीवो उव्वओग लक्खणोण्णिच्चं ।
किहसोपुग्गलदव्वी, भूदोजं भणसि मज्झमिणं ॥ २४ ॥

जदिसोपुग्गलदव्वी, भूदो जीवत्त मागदं इदरं ।
तो सत्ता बुत्तुंजे, मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥ २५ ॥

मोह अन्ध ऐसे कहे, विविधि भाव युत होय ।
बद्धहि देह अबद्ध धन, मम पुग्दल सब कोय ॥२३॥

जिय लक्षण उपयोग मय, सदा केवली ज्ञान ।
सो किम पुग्दल हो सके, जो कहता मम ठान ॥२४॥

जीव द्रव्य पुग्दल बने, या पुग्दल जिय दर्व ।
तो तुम कहना सत्य है, मेरा पुग्दल सर्व ॥ २५ ॥

अर्थ—जिसकी मति अज्ञान से मोहित है ऐसा जीव इस तरह कहता है कि यह शरीरादि बद्ध द्रव्य, धन धान्यादि अबद्ध पर द्रव्य मेरा है । वह जीव मोह राग द्वेषादि बहुत भावों कर सहित है । आचार्य कहते हैं जो जीव सर्वज्ञ के ज्ञान कर देखा गया नित्य उपयोग लक्षण वाला है, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है ? जो तू कहता है कि यह पुद्गल-द्रव्य मेरा है । जो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाय तो पुद्गल द्रव्य भी जीव पने को प्राप्त हो जायगा । यदि ऐसा हो जाय तो तुम कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ।
॥ २३-२५ ॥

आगे—फिर अज्ञानी शंका करता है ।

जदि जीवोणसरीरं, तित्थय राय रिय संथुदी चैव ।
सब्बावि हवदिमिच्छा, तेणदु आदा हवदि देहो ॥२६॥

देह जीव जो एक नहिं, जिनवर मुनि श्रुति भूट ।

यासे हम यह जानते; देह जीव इक कूट ॥ २६ ॥

अर्थ—जो जीव है वह शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति करना है, वह सब ही मिथ्या हो जाय, इसलिये हम समझते हैं कि आत्मा यह देह ही है ॥ २६ ॥

आगे—उसी आशय को नयों द्वारा समझाते हैं ।

व्यवहारणयो भामदि, जीवो, देहोय हवदि खलु इवको ।
एदुणिच्छयस्मजीवो, देहोय कदावि एकटो ॥ २७ ॥

देह जीव व्यवहार नय, एक करे सर धान ।
निश्चय नय के देह जिय, कभी न एक समान ॥ २७ ॥

अर्थ—व्यवहार नय तो ऐसा कहता है कि जीव और देह एक ही है, और निश्चय नय का कहना है कि जीव और देह ये दोनों कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते ॥ २७ ॥

आगे—उसी को और स्पष्ट करते हैं ।

इणमरणंजीवादो, देहं पुगल मयं श्रुणित्तु सुणी ।
मरणदिहु संशुदोवं; दिदो मए केवली भयवं ॥ २८ ॥

जीव भिन्न जड़ देह की, श्रुति को साधू ठान ।
मैं कौनी श्रुति बंदना, जिनवर के गुण मान ॥ २८ ॥

अर्थ—जीव से भिन्न इस पुद्गल मई देह की स्तुति करके साधु असल में ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवान की स्तुति और वंदना की ॥ २८ ॥

आगे—शरीर के गुणों का स्तवन से केवली का स्तवन नहीं होता ऐसा कहते हैं ।

तण्णिच्छयेण जुज्जदि, ए शरीर गुणाहि होति केवलिणो ।
केवलि गुणोत्थुणदिजो, सोतच्च केवलिंथुणदि ॥ २९ ॥

जिनवर गुण नाहिं देह में, यासे यह थुति नाहिं ।
जो जिनवर गुण चिन्तवे, सो थुतिनिश्चय माहि ॥ २९ ॥

अर्थ—वह स्तवन निश्चय में ठीक नहीं है क्योंकि शरीर के गुण केवली के नहीं हैं । जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वही परमार्थ से केवली की स्तुति करता है ॥ २९ ॥

आगे—उसी को दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

एयरम्भिन्नवरिणदेजह, एवि रणोवरणणा कदाहोदि ।
देहगुणोत्थुवन्ते, ए केवलि गुणा थुदा होति ॥ ३० ॥

जैसे पुर वर्णन विषे, नृप वर्णन नाहिं होय ।
देह गुणों की बंदना, जिनवरगुण किमि होय ॥ ३० ॥

अर्थ—जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता, उसी तरह देह के गुणों का स्तवन करने से, केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता ॥ ३० ॥

आगे—जिस तरह स्तुति हो सकती है सो कहते हैं ।

जो इंदिये जिणत्ता, णाण सहावाधिअं मुणदि आदं ।
तं खलु जिदिदिदं ते, भणंति जेणिच्छिदा साहू ॥३१॥

जो जित इन्द्रिय ज्ञानधिक, जाने आत्म स्वभाव ।
निश्चयवादी तब उसे, कहें जितेन्द्रियराव ॥३१॥

अर्थ—जो इन्द्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव कर अन्य द्रव्य से अधिक
आत्मा को जानता है उसको नियम से, जो निश्चय में स्थित
साधु लोक हैं, वे जितेन्द्रिय ऐसा कहते हैं ॥ ३१ ॥

आगे—स्तुति के द्वितीय भेद को कहते हैं ।

जो मोहंतु जिणत्ता, णाण सहा वाधिअं मुणदि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं, परमद्व विगाणया वेति ॥ ३२ ॥

मोह जीत कर ज्ञानधिक, जाने आत्म स्वभाव ।
परमार्थ ज्ञायक कहें, मोह जीत है राव ॥३२॥

अर्थ—जो मुनि मोह को जीत कर, अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव कर,
अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ
के जानने वाले जित मोह ऐसा कहते हैं ॥ ३२ ॥

आगे—स्तुति के तृतीय भेद को कहते हैं ।

जिद मोहस्सदु जइया, खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया हुखीणमोहो, भणंति सोणिच्छय विदुहि ॥३३॥

मोह जात मुनि जिस समय, क्षीण मोह में होय ।
निश्चयज्ञाता तब कहें, क्षीण मोह है सोय ॥३३॥

अर्थ—जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जिस समय मोह क्षीण हुआ सत्ता में से नाश होता है उस समय निश्चय के जानने वाले निश्चय कर उस साधु को क्षीण मोह ऐसे नाम से कहते हैं ॥ ३३ ॥

आगे—शिष्य का प्रश्न है कि अन्य द्रव्य के त्याग का उषाय क्या है ।
सब्बे भावे जम्हा, पच्चक्खाई परेत्ति णादूणं ।
तस्मा पच्चक्खाणं, णाणं णियमा मुणे दब्बं ॥ ३४ ॥

सर्व भाव इस कारणों, त्यागे पर हैं जान ।
इस कारण यह ज्ञान ही, समस्त त्याग के थान ॥३४॥

अर्थ—जिस कारण अपने सिवाय सभी पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर त्यागता है, इस कारण पर हैं यह जानना ही प्रत्याख्यान है यह नियम से जानना । अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है । दूसरा कुछ नहीं है ॥ ३४ ॥

आगे—ज्ञाता के त्याग ज्ञान ही कहा है। ऐसा दृष्टान्त कर कहते हैं ।

जहणाम कोवि पुरिसो, परदब्बमिणंति जाणिदुंचयदि ।
तहसब्बे पर भावे, णाऊण विमुंचदे णाणी ॥ ३५ ॥

लोक विषे पर द्रव्य को, जान गहे नहि लोय ।
पर वस्तु के भाव त्यों, ज्ञानी गहे न कोय ॥ ३५ ॥

अर्थ—जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को ऐसा जानता है कि यह पर वस्तु है, तब ऐसा जानकर पर वस्तु को त्यागता है उसी तरह ज्ञानी सब पर द्रव्यों के भावों को ये परभाव हैं ऐसा जानकर उनको छोड़ता है ॥ ३५ ॥

आगे—ऐसा भेद ज्ञान कैसे होय इसका उपाय बताओ ।

एतथिममकोविमोहो, बुद्धिदिउवश्रोगएवअहमिक्को ।
तं मोहणिम्ममत्तं, समयस्स विद्याणया विति ॥ ३६ ॥

मोहन मम संबन्ध है, मैं उपयोग स्वरूप ।
योंजाने ते मोह विन, कहते ज्ञानी भूप ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो ऐसा जानते हैं कि मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं एक उपयोग है वही मैं हूँ ऐसे जानने को आप पर स्वरूप के जानने वाले मोह से निर्ममत्वपना समझते हैं कहते हैं ॥ ३६ ॥

आगे—ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान करने की रीति कहते हैं ।

एतथिममधम्मआदी, बुद्धिदिउवश्रोगएवअहमिक्को ।
तं धम्मणिम्म मत्तं, समयस्स विद्याणया विति ॥ ३७ ॥

धर्मादिक मेरे नहीं, मैं उपयोग स्वरूप ।
योंजाने ते मोह विन, कहते ज्ञानी भूप ॥ ३७ ॥

अर्थ—ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं ऐसा जानता हूँ कि एक उपयोग है वही मैं हूँ ऐसा जानने को सिद्धान्त के जानने वाले धर्म द्रव्य से निर्ममत्वपना कहते हैं ॥ ३७ ॥

आगे—रतन त्रय में परिणित हुआ आत्मा ऐसा जानता है ।

अहमिक्कोखतुसुद्धो, दंसणणाण मइयो सदा रूवी ।
एविअत्थमज्झकिंचिवि, अणणंपरमाणुमित्तंपि ॥ ३८ ॥

मैं इक दर्शन ज्ञान मय, शुद्ध सदां विन रूप ।
अन्य द्रव्य मम रंच नहिं, यह श्रद्धान अनुपा ॥ ३८ ॥

अर्थ—मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निश्चय कर सदाकाल अरूपी हूँ अन्य पर द्रव्य परमाणू मात्र भी मेरा कुछ नहीं लगता है यह निश्चय है ॥ ३८ ॥

इति जीवाजीवाधिकारः पूर्व पीठिका

अथ जीवाजीवाधिकारः उत्तर पीठिका

अथ मासिक पाठ में द्वितीय दिवस

आगे—अज्ञानियों कर माने हुए जीव के स्वरूप को दिखाते हैं ।

अप्पाण मयाणंता, मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
जीवं अज्झव साणं, कम्मंच तहा परू विंति ॥ ३९ ॥

अवरे अज्झव साणे, सुतिव्व मंदाणु भावगं जीवं ।
मरणंति तहा अवरे, णो कम्मं चावि जीवोत्ति ॥४०॥

कम्मस्सुदयं जीवं, अवरे कम्माणु भायमिच्छंति ।
तिव्वत्तण मंदत्तण, गुणंहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥

जीवो कम्मं उहयं, दोणिवखलु केवि जीव मिच्छंति ।
अवरे संजोगेणदु, कम्माणं जीव मिच्छंति ॥ ४२ ॥

एवं विहा बहुविहा, परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
तेण पर मट्ट वाइहि, णिच्छय वाईहिं णिदिट्ठा ॥४३॥

नहिं जाने जे आत्मा, पर कों कहें अजान ।
अध्यवसान व कर्म में, रहे जीव एहिचान ॥ ३६॥

अध्यवसानों में बहुत, तीव्र मंद अनुभाग ।
कई जीव नो कर्म में, इच्छें मूरख भाग ॥ ४० ॥

कर्म उदय में जीव है, और कर्म अनु भाग ।
तीव्र मंद गुण भेद में; इच्छे मूरख भाग । ॥४१॥

जीव कर्म दोनो सहित, कहें बहुत से लोग ।
कई कर्म संयोग में, कहें जीव का योग ॥ ४२ ॥

इस प्रकार दुर्बुद्धि जें, पर को कहते जीव ।
ते निश्चय वादी नहीं, ज्ञानी कहें सदीव ॥ ४३ ॥

अर्थ—जो आत्मा को नहीं जानते हुए, पर को आत्मा कहने वाले, कोई मोही अज्ञानी तो अध्यवसान को, और कोई कर्म को जीव कहते हैं । अन्य कोई अध्यवसानो, में तीव्र मन्द अनुभाग को, जीव मानते हैं । और अन्य कोई नो कर्म को जीव मानते हैं । अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, कोई कर्म के अनुभाग को, जो अनुभाग तीव्र मन्द पने रूप गुणों कर भेद को प्राप्त होता है वह जीव है । ऐसा इष्ट करते हैं, कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए को जीव मानते हैं । और कोई कर्मों के संयोग कर ही जीव मानते हैं । इस प्रकार तथा अन्य भी बहुत प्रकार दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि पर को आत्मा कहते हैं, वे परमार्थ कहने वाले नहीं हैं । ऐसा निश्चयवादियों ने कहा है ॥ ३९-४३ ॥

आगे—ऐसा कहने वाला सत्यार्थवादी नहीं है सो क्यों नहीं है ।

ए ए सव्वे भावा; पुग्गल दव्वपरिणामणिप्पण्णा ।
केवल्लि जिणेहिं भणिया, कह ते जीवोत्तिवच्चंति ॥४४॥

पूर्व भाव जे जे कहे, ते पुद्गल परिणाम ।
प्रगट केवली जिन कहें, जीवन इनका नाम ॥४३॥

अर्थ—ये पूर्व कहे हुए अध्यवसान आदिक भाव हैं वे सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुये हैं ऐसा केवली सर्वज्ञ जिन

समयसारः ।

देव ने कहा है उनको जीव ऐसा कैसे कह सकते हैं ? नहीं कह सकते ॥ ४४ ॥

आगे—प्रश्न—ये भाव चैतन्य के क्यों नहीं ?

अट्ठविहं पिय कम्मं, सव्वं पुग्गलमयं जिणविंति ।
जस्सफलं तं वुच्चइ, दुक्खंति विपच्च माणस्म ॥ ४५ ॥

आठ तरह के कर्म सब, ते पुद्गल के रूप ।
उदय काल दुख रूप हैं, कहें केवली भूप ॥ ४५ ॥

अर्थ—आठ तरह के कर्म हैं वे सभी 'पुद्गल' स्वरूप हैं, जिन कर्मों का फल उदय काल में प्रसिद्ध दुःख है ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है ॥ ४५ ॥

आगे—ये भाव पुद्गलीक हैं तो आगम ने जीव के क्यों कहे ?

ववहारस्स दरीसण, मुवए सो वणिणदो जिणवरेहिं ।
जीवा एदे सव्वे, अज्झव साणादश्चो भावा ॥ ४६ ॥

अध्यवसानादिक कहे, सर्व भाव जे जीव ।
सो जिनवर उपदेश यह, व्यवहारी नय कीव ॥ ४६ ॥

अर्थ—ये सब भाव अध्यवसानादिक हैं वे जीव हैं ऐसा जिनवर देव ने व्यवहार नय से कहा है ॥

आगे—शिष्य पूछता है कि उसे दृष्टान्त से समझाओ ।

रायाहु णिगदोत्तिय, एसोनल समुदयस्सआदेसो ।
ववहारेणदु उच्चदि, तत्थेकोणिग्गदो राया ॥ ४७ ॥

एमेवय ववहारो, अज्झवसाणादि अरण भावाणं ।
जीवोत्ति कदो सुत्ते, तत्थे कोणिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥

सैना राजा मार्ग में, जैसे जाते देख ।
लोक एक राजा कहें, व्यवहारी वच पेख ॥४७॥

सूत्र कहे व्यवहार से. अध्यवसानक भाव ।
निश्चय लेख तो एक है, उन भावों में राव ॥४८॥

अर्थ—जैसे मार्ग में सेना और राजा को चलते देख लोग ऐसा कहते हैं कि राजा जा रहा है, सेना का नाम भी नहीं लेते, उसी तरह रागादि भावों को परमागम में ये जीव हैं ऐसा व्यवहार नय से कहा है । निश्चय से विचारा जावे तो उन भावों में केवल एक ज्ञाता आत्मा ही है ॥ ४७-४८ ॥

आगे—ये भाव जीव नहीं हैं तो फिर जीव का क्या स्वरूप है ?

अर सम रूपमगंधं, अव्वत्तं चेदणा गुणम सदम् ।
जाण अलिंगग्गहणं, जीव मणिद्दिट्ठं सं ठाणं ॥ ४९ ॥

पर्श वर्ण रस गंध नहीं, चेतन गुण विन बैन ।
किसी चिन्ह ग्राही नहीं, अकथ चिन्ह से ऐन ॥४९॥

अर्थ—हे भव्य तू जीव को ऐसा जान कि वह फर्श नहीं, रस नहीं, गन्ध नहीं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं, इससे इन्द्रिय गोचर नहीं है और जिसके चेतना गुण है वह किसी चिन्ह कर ग्रहण नहीं होता क्यों कि जिसका आकार बुद्ध कदने में नहीं आता, ऐसा जीव है ॥ ४९ ॥

आगे—उन भावों को और विशेष दिखाते हैं ।

जीवस्स एत्थि वण्णो, एवि गंधो एचिरसो एवि यफासो ।
एदि रुवं ए शरीरं, एवि संठाणं ए संहणणं ॥ ५० ॥

जीवस्स एत्थि रागो, एवि दोसो एव विज्जदे मोहो ।
एो पच्चयाण कम्मं, एो कम्मं चावि से एत्थि ॥ ५१ ॥

जीवस्स एत्थि वग्गो, ए वग्गणा एव फड्ढयां केई ।
एो अज्झप्पट्टाणा, एवय अणु भाय ठाणाणि ॥ ५२ ॥

जीवस्स एत्थि केई, जोयट्टाणा ए वंध ठाणा वा ।
ए वय उदयट्टाणा, ए मग्गणट्टाणया केई ॥ ५३ ॥

एो ठिदि वंधट्टाणा, जीवस्स संकिलेस ठाणावा ।
एव विसोठिट्टाणा, एो संजम लद्धि ठाणावा ॥ ५४ ॥

एवय जीवट्टाणा, ए गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।
जे एदु एदे सव्वे, पुग्गल दव्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥

जीव वर्ण रस गंध नहिं, और फर्स मत जान ।
संस्थान संहनन नहीं रूप शरीर न मान ॥५०॥

राग द्वेष नहिं जीव के, विद्यमान नहि मोह ।
और कर्म नो कर्म नहि, आश्रव कहो न कोह ॥५१॥

वर्ग वर्गणा जीव नहि, स्पर्धक नहि दाग ।
अध्यात्म नहि थान है, नहीं थान अनुभाग ॥५२॥

योग थान नहि जीव के, बंध न कोई थान ।
और उदय नहि थान है, मार्गणा नहीं थान ॥५३॥

स्थिति बंध न जीव के, नहि संक्लेशक थान ।
और न संयमलाब्ध है, नहीं विशुद्धी थान ॥५४॥

जीव थान नहि जीव के, गुणस्थान नहि कोय ।
ये पुद्गल पीरणाम हैं, जीवन जानो कोय ॥५५॥

अर्थ—जीव में वर्ण, रस, स्पर्श नहीं और रूप शरीर संस्थान
संहनन भी नहीं जीव में राग, द्वेष, मोह विद्यमान नहीं है
और आश्रव कर्म नो कर्म नहीं है जीव में वर्ग वर्गणा स्पर्धक
नहीं है और आध्यात्म स्थान व अनुभाग स्थान भी नहीं है
जीव के योग थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान नहीं

हैं जीव के स्थिति बन्ध स्थान, संक्लेश स्थान व विशुद्धि स्थान नहीं है अथवा संयम लब्धि स्थान नहीं है, जीव स्थान, गुण स्थान नहीं हैं क्यों कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं जीव में ये नहीं हैं और जीव इनमें नहीं हैं ॥ ५०-५५ ॥

आगे—यह भाव जीव के नहीं हैं तो आगम में जीव के क्यों कहे ?

व्यवहारेण दु एदे, जीवस्स हवन्ति वण्णमादीया ।
गुणठाणंता भावा, ए दु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥

वर्णादिक जे भाव हैं, गुणस्थान पर्यन्त ।
जीव कहे व्यवहार से, निश्चय कहें न सन्त ॥५६॥

अर्थ—यह वर्णादि गुणस्थान पर्यन्त भाव कहे गए हैं वे सब व्यवहार नयसे तो जीव के ही होते हैं इस लिए सूत्र में कहे गए हैं परन्तु निश्चय से इनमें कोई भी जीव के नहीं हैं ॥ ५६ ॥

आगे— फिर पूछता हूँ कि निश्चय से जीव के क्यों नहीं हैं ?

ए एहि य संबंधो, जहेव खीरोदयं मुणे दब्बो ।
ए य हुंति तस्स ताणि दु, उवओग गुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

इनमें जो सम्बन्ध है, नीर क्षीर वत जान ।
वे उसके नहि उन्हीं में, गुण उपयोग प्रमान ॥५७॥

अर्थ—इन वर्णादि भावों के साथ जीव का सम्बन्ध जल और दूध के एक चित्रावगाह रूप सम्बन्ध सरीसा जानना और वे उस जीव के

नहीं हैं क्यों कि जीव इन से उपयोग गुण कर अधिक है ।
इस से जुदा जाना जाता है ॥ ५७ ॥

आगे—इस तरह तो दोनों नयों का विरोध हुवा इसका उत्तर ।

पंथे मुस्संतं पस्सि, दूण लोगा भणंति ववहारी ।
मुस्सदि एसो पंथो, ए य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥

तह जीवे कम्माणं, णोकम्माणं च पस्सिदुं वरणं ।
जीवस्स एस वरणो, जिणेहि ववहार दो उत्तो ॥ ५९ ॥

गंध रसफासरूवा, देहो संटाण माइया जेय ।
सब्बे ववहारस्स य, णिच्छय दण्हू ववदि संति ॥ ६० ॥

मार्ग न लूटे काहू को, लूटत दीसैं लोय ।
तो भी जिमिव्यवहार से, मार्ग लुटेरी वोय ॥ ६१ ॥

जीव कर्म नो कर्म में, और वर्ण में देख ।
अमुक वर्ण व्यवहार से, वरणां जिनैवर पेख ॥ ६२ ॥

पर्श गंध रस रूप अरु, देहादिक संस्थान ।
सो सब हैं व्यवहार से, कहते निश्चय वान ॥ ६३ ॥

अर्थ—जैसे मार्ग में चलते हुवे को लुटा हुवा देख कर व्यवहारी जन
कहते हैं कि यह मार्ग नूटता है, वहां परमार्थ से विचारा जाय

तो कोई मार्ग नहीं लूटता, आते जाते हुवे लोक ही लूटते हैं ।
 उसी तरह जीव में कर्मों का और नो कर्मों का वर्ण देख कर
 जीव का यह वर्ण है ऐसा जिन देव ने व्यवहार से कहा है उसी
 तरह गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदिक जो कहे हैं
 वे सब व्यवहार से हैं ऐसा, निश्चय के देखने वाले कहते हैं
 ॥ ५८-६० ॥

आगे—पूछते हैं वर्णादिक के साथ जीव का तादात्म्य सम्बन्ध क्यों
 नहीं है ।

तत्थ भवे जीवाणं. संसारत्थाण होति वरणादी ।
 संसार पमुक्काणं, एत्थिहु वरणादओ केई ॥ ६१ ॥

वर्ण आदि संसार में रहे जीव के मांदि ।
 मुक्त अवस्था में लखो, वर्ण आदि हैं नाहि ॥ ६१ ॥

अर्थ—वर्णादिक हैं वे संसार में तिष्ठते हुये जीवों के उस संसार में
 होते हैं । संसार से छूटे हुये जीवों के निश्चय कर वर्णादिक
 कोई भी नहीं हैं, इस से तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं है ॥ ६१ ॥

आगे—जीव के साथ वर्णादिक का तादात्म्य ही है ऐसा कोई कहे
 उसका दोष बताते हैं ।

जीवो चेवहि एदे, मन्वे भावात्ति मरणमे जदि हि ।
 जीवस्मा जीवस्म य. एत्थि विसंसोदुदे कोई ॥ ६२ ॥

जो माने वर्णादि तू, सभी जीव के भाव ।
 जड़ जेतन कछु भेद नहि, तेरा मत भ्रम राव ॥ ६२ ॥

अर्थ—जो तू ऐसा मानेगा कि ये वर्णादिक भाव सभी जीव हैं तो तेरे मत में जीव अजीव का कोई भेद नहीं रहेगा ॥ ६२ ॥

आगे—संसार अवस्था में जीव को वर्णादि से तादात्म्य मानने पर भी वही दोष आता है ।

जदि संसारत्थाणं, जीवाणं तुज्झ होंति वणणादी ।
तम्हा संसारत्था, जीवा रूवित्त मावणणा ॥ ६३ ॥

एवं पुग्गल दब्बं, जीवोतह लक्खणेण मूढमदी ।
णिब्बाण सुवगदोविय, जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥

संसारी वर्णादि मय, तेरे मत में जीव ।
इस कारण रूपी भये, सर्व लोक के जीव ॥ ६३ ॥

इस लक्षण से मूढ़ मति, पुद्गल जीव प्रसिद्ध ।
मोक्ष प्राप्त अरु जीव पन, पुद्गल ही के सिद्ध ॥ ६४ ॥

अर्थ—अथवा संसार में तिष्ठते हुवे जीवों के तेरे मत में वर्णादिक तादात्म्य स्वरूप हैं तो इस कारण से संसार से स्थित जीव रूपी पने को प्राप्त होंगे ऐसा होने पर पुद्गल द्रव्य ही जीव सिद्ध हुवा, पुद्गल के लक्षण के समान जीव का लक्षण होने से हे मूढ़ बुद्धि, निर्वाण को पुद्गल ही जीव पने को प्राप्त हुवा ॥ ६३-६४ ॥

आगे—इसी अर्थ का विशेष कहते हैं ।

एककंच दोणिण तिणिणय, चत्तारिय पंच इंदियाजीवा ।
वादर पज्जत्तिदरा, पय डीओ णाम कम्मस्स ॥ ६५ ॥

एदेहिय णिव्वत्ता, जीवट्ठाणाउ करण भूदाहिं ।
पयडीहिं पुग्गल मह, हिंताहिं कहं भस्सेदे जीवो ॥ ६६ ॥

एकेन्द्रिय से आदिलग, पन्चेन्द्रिय लों जीव ।
वादर पर्याप्ती इतर, नाम कर्म प्रकर्ताव ॥ ६५ ॥

प्रकृतियों कर रचे हैं, जीव समास विधान ।
पुद्गल प्रकृती में कहो, जीव कौन ले मान ॥ ६६ ॥

अर्थ—एकेद्री से पंचेन्द्री तक या वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ये जीव हैं, वे नाम कर्म की प्रकृतियां हैं इन प्रकृतियों कर ही करण स्वरूप होकर जीव समास रचे गये हैं उन पुद्गल मय प्रकृतियों से रचे हुये को जीव कैसे कह सकते हैं ॥ ६५-६६ ॥

आगे—इस ज्ञान वन आत्मा के सिवाय अन्य कुछ हैं सो व्यवहार मात्र है ।

पज्जत्ता पज्जत्ता, जे सुहुमा वादराय जे चेव ।
देहस्स जीव सण्णा, सुत्ते ववहार दो उत्ता ॥ ६७ ॥

अपर्याप्त पर्याप्त से, सूक्ष्म वादर चार ।
जीव देह संज्ञा सरव, कहे सूत्र व्यवहार ॥ ६७ ॥

अर्थ—जो पर्याप्त और अपर्याप्त और जो सूक्ष्म, वादर आदि जितनी देह की जीव संज्ञा कही है, वह सभी सूत्र में व्यवहार नय कर कही है ॥ ६७ ॥

आगे—जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं हैं वैसे रागादि भाव भी जीव नहीं है ।

मोहण कम्मस्सुदया, दु वणिणया जे इमे गुणट्ठाणा ।
ते कह हवंति जीवा, जेणिच्चम चेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥

गुणस्थान है मोह से, वर्णन आगम कीन ।
उन्हें जीव कैसे कहें, नित्य अचेतन चीन ॥ ६८ ॥

अर्थ—जो ये गुणस्थान हैं, वे कर्म के उदय से होते हैं । ऐसा आगम में कहा है । वे जीव कैसे हो सकते हैं; जो हमेशा अचेतन कहे हैं ॥ ६८ ॥

इति जीवाजीवाधिकारः उत्तर पीठिकाः—॥ १ ॥

अथ कर्ता कर्माधिकारः ॥२॥

अथ मासिक पाठ में तृतीय दिवस—

आगे—यह जीव जब तक निज पर का भेद न जाने तब तक अज्ञानी है ।

जावण वेदि विसेसं, तरं तु आदास वाण दोव्हंपि ।
अण्णाणी नावदु सो, क्रोधादिसु वट्ठदे जीवो ॥ ६६ ॥

क्रोधादिसु वट्ठं नस्स, तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।
जीवस्सेवं वंधो, भण्णिदो खलु सव्व दरसीहिं ॥ ७० ॥

जवतक भिन्न न लखे जिय, आतम आश्रव कौन ।
तव तक वर्ते मूढ़ मति, क्रोधादिक में तौन ॥ ६६ ॥

क्रोधादिक वर्ते हुवे, कर्म संचयी जान ।
जीव कर्म को बन्धयों, जिनवर भाषा माना ॥ ७० ॥

अर्थ—जव तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भिन्न लक्षण नहीं जानता । तब तक अज्ञानी हुआ क्रोधादिक आश्रवों में प्रवृत्तता है । क्रोधादिकों में वर्तते हुवे के कर्मों का संचय होता है, इस प्रकार जीव के कर्मों का बन्ध, सर्वज्ञ देव ने निश्चय से कहा है ॥ ६९-७० ॥

आगे—कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव किस काल होता है ? उत्तर—

जइया इमेण जीवे, एअप्पणो आसवाण यतहेव ।
णादं होदि विसेसं, तरंतु तइयाण वंधो से ॥ ७१ ॥

जव जाने यह आत्मा, निज आश्रव बहु भेद ।
उसी समय इस जीव के, होवे बंध विच्छेद ॥ ७१ ॥

अर्थ—जिस समय जीव के, अपना और आश्रव का भिन्न लक्षण
मानूस हो जाता है, उसी समय उसके बंध नहीं होता ॥ ७१ ॥

आगे—ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध किस तरह ? उत्तर

णादूण आसवाणं असुचित्तिं च दिवरीय भावंच ।
दुक्खस्स कारणंति य, तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥ ७२ ॥

आश्रव को विपरीत या, अशुचि लेय पहिचान ।
दुख कारण इसको समझ, जीव त्यागता मान ॥ ७२ ॥

अर्थ—आश्रवों का अशुचिपना, और विपरीत पना और ये दुख के
कारण हैं, ऐसा जान कर यह जीव उन से निवृत्ति होता
है ॥ ७२ ॥

आगे—किस तरह आश्रवों से निवृत्ति होती है ? उत्तर

अहमिक्को खलु सुद्धो, णिम्मसओ णाणदंसणसमग्गो ।
तस्मिं ठिओ तच्चित्तो, सव्वे ए ए स्वयं णेमि ॥ ७३ ॥

मैं ममता विन शुद्ध इक, दर्श ज्ञान कर पूर्ण ।
या स्वभाव जब तिष्ठता, सर्वाश्रव का चूर्ण ॥ ७३ ॥

अर्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता
रहित हूँ । ज्ञान दर्शन कर पूर्ण हूँ, ऐसे स्वभाव में तिष्ठ कर
उसी चैतन्य अनुभव में लीन होकर इन क्रोधादिक सब आश्रवों
को क्षय कर सकता हूँ ॥ ७३ ॥

आगे—ज्ञान होने का और आश्रवों की निवृत्ति का सम काल किस तरह है ? उत्तर

जीव निवद्धा ए ए, अधु व अणिच्चातहा असरणाय ।
दुक्खा दुक्ख फलान्ति य, एादूणणिवत्तएतेहिं ॥७४॥

अधुव जीव निवद्ध ये; अनित्य अशरण जान ।
दुख फल अरु दुख रूप हैं, छांडे ज्ञानी मान ॥७४॥

अर्थ—ये आश्रव जीव के साथ निवद्ध हैं, अधुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुःख रूप हैं इनका फल दुःख ही है, ऐसा जान कर ज्ञानी पुरुष इनसे निवृत्ति होता है ॥ ७४ ॥

आगे—ऐसा आत्मा कैसे पहिचाना जा सक्ता है चिन्ह कहो ? उत्तर

कम्मस्स य परिणामं, एो कम्मस्स य तहे व परिणामं ।
ए करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि एाणी ॥ ७५ ॥

जीव कर्म परिणाम को, तथा नो कर्म दोय ।
नहि कर्ता है जानता है, वह ही ज्ञानी होय ॥७५॥

अर्थ—जो जीव इस कर्म के परिणाम को उसी तरह नो कर्म के परिणाम को नहीं करता परन्तु जानता है वह ज्ञानी है । ॥७५॥

आगे—जो जीव पुद्गल कर्म को जानता है उस का कर्ता कर्म भाव है कि नहीं ? उत्तर

एवि परिणमइ एगिहइ उपज्जइ ए पर दब्ब पज्जाये ।
एणीजाणंतो विहु. पुग्गल कम्मं अणेय विहं ॥ ७६ ॥

नहि उपजे नहि परिणवे. ग्रहे न पर पर्याय ।
ज्ञानी पुद्गल कर्म को, जाने बहुविधि थाय ॥ ७६ ॥

अर्थ—ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप कर्मों को जानता है, तो भी निश्चय कर, पर द्रव्य के पर्यायों में उन स्वरूप नहीं परिणमता । ग्रहण भी नहीं करता । और उनमें उत्पन्न भी नहीं होता ॥ ७६ ॥

आगे—अपने परिणामों को जानता, जो जीव उसके पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव हैं कि नहीं ? उत्तर

एवि परिणमदि ए गिहदि, उपपज्जदि ए परदब्बपज्जाये ।
एणी जाणंतोवि हु, सग परिणामं अणेयविहं ॥ ७७ ॥

नहि उपजे नहि परिणवे, ग्रहे न पर पर्याय ।
ज्ञानी निज परिणाम को, जाने बहुविधि थाय ॥ ७७ ॥

अर्थ—ज्ञानी अपने परिणामों को अनेक प्रकार जानता हुआ भी निश्चय कर, पर द्रव्य के पर्याय में न तो परिणमता है । न उसको ग्रहण करता है । और न उपजता है । इसलिये उसके साथ कर्ता कर्म भाव नहीं हैं ॥ ७७ ॥

आगे—पुद्गल फल को जानते हुये जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव हैं कि नहीं ।

एदि परिणमदि ए गिल्हदि, उप्पज्ज दिण परदब्बपज्जाए ।
 एाणी जाणंतोवि, हु पुग्गल कम्मफल मणंतं ॥७८॥

नहि उपजे नहि परिणवे, ग्रहे न पर पर्याय ।
 ज्ञानी बहु विधि जानता, पुद्गल फल बहुथाय ॥७८॥

अर्थ—ज्ञानी अनन्त पुद्गल कर्म के फलों को जानता हुआ प्रवर्तता है,
 तो भी निश्चय से पर द्रव्य के पर्याय में नहीं परिणमता है ।
 उसमें कुछ ग्रहण नहीं करता, और उपजता भी नहीं है इस
 प्रकार उसमें इसके कर्ता कर्म भाव नहीं हैं ॥७८॥

आगे—स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म
 भाव है कि नहीं ?

एवि परिणमदि ए गिल्हदि, उप्पज्जदि ए पर दब्ब पज्जाए ।
 पुग्गल दब्बं पि नहा, परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥७९॥

नहि उपजे नहि परिणवे, ग्रहे न पर पर्याय ।
 पुद्गलभी निज भाव से, परिणमता जिन गाय ॥७९॥

अर्थ—पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के पर्याय में, सस्तरह नहीं परिणमता
 न ग्रहण करता, और न उत्पन्न होता, क्यों कि अपने भावों से
 ही परिणमता है । इसलिये कर्ता कर्म भाव नहीं हैं ॥ ७९ ॥

आगे—जीव और पुद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्त मात्र पना हैं
 कर्ता कर्म भाव नहीं हैं ।

जीव परिणाम हेतुं, कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।
पुग्गल कम्मणिमित्तं, तहेव जीवो वि परिणमइ॥८०॥

एवि कुब्बह कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणो ।
अरणोरुणणिमित्तेण दु. परिणामं जाणदा हंपि॥८१॥

एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
पुग्गल कम्म कयणं. ए दु कत्ता मव्व भावाणं॥८२॥

जीव भाव के निमित्त से, पुद्गल होते कर्म ।
पुद्गल कर्म निमित्त से, जीवकरे भ्रम कर्म ॥८०॥

जीव करे नहि कर्मगुण, उसी तरह से कर्म ।
इन दोनों में परस्पर, निमित्त मात्र है धर्म ॥८१॥

इस कारण निज भाव का, कर्ता जीव वखान ।
पुद्गल कर्म किये सकल, जीव न कर्ता मान ॥८२॥

अर्थ—पुद्गल जिसको जीव के परिणाम निमित्त हैं, ऐसे कर्म पने रूप परिणमते हैं, उसी तरह जीव भी जिसको पुद्गल कर्म निमित्त हैं, ऐसे कर्म पने रूप परिणमता है जीव कर्म के गुणों को नहीं करता । उसी तरह कर्म जीव के गुणों को नहीं करता किन्तु इनदोनों के परस्पर निमित्त मात्र से, परिणाम जानो । इसी कारण से अपने भावों का आत्मा कर्ता कहा जाता है । परन्तु पुद्गल कर्म कर किये गये सब भावों का कर्ता नहीं है ॥ ८०-८२ ॥

आगे—जीव का अपने साथ ही कर्ता कर्म भाव भोक्ता भोग्य भाव हैं ।

एच्छत्य एयस्म एवं, आदा अप्पाण मेव हि करेदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव, जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चय नय का मत प्रगट, अपना करता जीव ।
उसीतरह यह भोगवे, अपना आप सदीव ॥ ८३ ॥

अर्थ—निश्चय नय का यह मत है कि आत्मा अपने को ही करता है
फिर वह आत्मा अपने को ही भोगता है ऐसा जान ॥ ८३ ॥

आगे—व्यवहार को दिखाते हैं ।

ववहारस्स दु आदा, पुग्गल कम्मं करेदि ऐयविहं ।
तं चेवय वेदयदे, पुग्गल कम्मं अण्येय विहं ॥ ८४ ॥

बहु विधि जिय व्यवहार से, करता पुद्गल कर्म ।
उसी तरह से भोगवे, बहु विधि पुद्गल कर्म ॥ ८४ ॥

अर्थ—व्यवहार नय का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल
कर्मों को करता है और उसी तरह अनेक प्रकार पुद्गल कर्म
को भोगता है ॥ ८४ ॥

आगे—इस व्यवहार को दृष्टि देते हैं ।

जदि पुग्गल कम्ममिणं कुव्वदितं चेव वेदयदि आदा ।
दो किरियावादित्तं, पसजदि सम्मं जिणावमदं ॥ ८५ ॥

जीव करे पुद्गल करम, भोगे उसके माहि ।
अभिन्न ठहरे दो क्रिया, सो जिनवर मत नाहि ॥ ८५ ॥

अर्थ—जो आत्मा इस पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो वह आत्मा दो क्रिया से अभिन्न ठहरे ऐसा प्रसङ्ग आता है सो यह जिनवर देव का मत नहीं है ॥ ८५ ॥

आगे—एक पुरुष दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्यादृष्टि कैसे है उसका समाधान ।

जह्मा दु अत्त भावं, पुग्गल भावं च दोवि कुव्वंति ।
तेण दु मिच्छादिट्ठी, दो किरिया वादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

जिसके कर्ता आत्मा, निज अरु पुद्गल भाव ।
कहें क्रिया दो एक की, ते मिथ्याती राव ॥ ८६ ॥

अर्थ—जिस कारण आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों ही को आत्मा करता है ऐसा जो कहते हैं इसी कारण से वे दो क्रियाओं को एक के ही कहने वाले मिथ्यादृष्टि ही है ॥ ८६ ॥

आगे—मिथ्यात्वादि क्या वस्तु है ? उत्तर

मिच्छत्तंपुणं दुविहं, जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।
अविरदि जोगो मोहो, कोधादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥

जिय अजीय मिथ्यात द्वय, उसी तरह अज्ञान ।
योग मोह क्रोधादि अरु; अविरत भाव बखान॥८७॥

अर्थ—जो मिथ्यात्व कहा गया था वह दो प्रकार हैं एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व, और उसी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि कसाय, ये सभी भाव जीव अजीव के भेद कर दो दो प्रकार हैं ॥ ८७ ॥

आगे—मिथ्यात्वादि भाव जीव अजीव के पृथक् २ दिखाते हैं ।

पुगल कम्मं मिच्छं, जोगो अविरदि अण्णमज्जीवं ।
उवओगो अण्णणं, अविरहं मिच्छं च जीवे दु ॥८८॥

अविरत योग अवोध भ्रम, ये जड़ पुद्गल कम ।
अविरत भ्रम अज्ञान मिल, जिय उपयोग जु भर्म॥८८॥

अर्थ—जो मिथ्यात्व योग, अविरति अज्ञान ये अजीव हैं ये तो पुद्गल कर्म हैं और अज्ञान अविरत मिथ्यात्व ये जीव हैं वे उपयोग हैं ॥ ८८ ॥

आगे—जीव मिथ्यात्वादि चैतन्य परिणाम का विकार किस कारण हैं ? उत्तर

उवओगस्स अण्णई, परिणामा तिणिण मोह जुत्तस्स ।
मिच्छुत्तं अण्णणं, अविरदि भावो य णायव्वो ॥८९॥

है अनादि उपयोग मैं, मोह युक्त त्रय भाव ।
मिथ्यातम अज्ञान अरु, अविरत जान स्वभाव॥८६॥

अर्थ—अनादि से मोह युक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर तीन परिणाम हैं वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव ये तीन जानने ॥ ८९ ॥

आगे—आत्मा को इन विकारों का कर्ता दिखलाते हैं ।

ए एसु य उबओगो, तिविहो सुद्धोणिरंजणो भावो ।
जं सो करेदि भावं, उबओगो तस्स सो कत्ता ॥९०॥

शुद्ध निरन्जन है यदपि, पूर्व भाव त्रय मान ।
करे जिसे तिस भाव का, इन में कर्ता जान॥९०॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, इन तीनों का अनादि से निमित्त होने पर आत्मा का उपयोग शुद्ध नय कर एक शुद्ध निरन्जन हैं तो भी मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, इस तरह तीन प्रकार परिणाम वाला है सो वह आत्मा इन तीनों में से जिस भाव को स्वयम् करता है उसी का वह कर्ता होता है ॥ ९० ॥

आगे—आत्मा को विकार का कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य आप ही कर्म रूप होके परिणमता है ।

जं कुणइ भाव मादा, कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
कम्मत्तं परिणमदे, तस्मि सयं पुगलं दव्वं ॥ ९१ ॥

जीव करे जिस भाव को, उसका कर्ता आप ।
कर्म रूप फिर परिणवे, पुद्गल अपने आप ॥६१॥

अर्थ—आत्मा जिस भाव को कर्ता है, उस भाव का कर्ता आप होता है, उस को कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमता है ॥ ९१ ॥

आगे—कर्म भी अज्ञान से होता है यह तात्पर्य कहते हैं ।

पर मप्पाणं कुब्बं, अप्पाणं पि य परं करिंतो सो ।
अण्णाणमञ्चो जीवो, कम्माणं कारगो होदि ॥ ६२ ॥

जो पर को अपना करे, निज को पर का मान ।
अज्ञानी सो जीव है, बांधे कर्म महान ॥६२॥

अर्थ—जीव आप अज्ञानी हुआ पर को अपना करता है और अपने को पर का करता है इस तरह वह कर्मों का कर्ता होता है ॥ ९२ ॥

आगे—कहते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता ।

परमप्पाणं कुब्बं, अप्पाणं पि य परं अकुब्बंतो ।
सोण्णाणमञ्चो जीवो, कम्माणमकारञ्चो होदि ॥६३॥

जो पर को नहीं निज करे, निज को पर नहीं मान ।
वही जीव है ज्ञान मय, कर्म अकारक जान ॥६३॥

अर्थ—जो जीव अपने को पर नहीं करता, और पर को अपना भी नहीं करता, वह जीव ज्ञानमय है कर्मों का करने वाला नहीं है ॥९३॥

॥ आगे—अज्ञान से कैसे भाव उत्पन्न होता ? उत्तर

तिविहो ए सुवओगो, अप्प दियप्पं करेह को होहं
कत्ता तस्सुवओगस्स, होह सो अत्त भावस्स ॥ ९४ ॥

जीव त्रिविधि उपयोग से, क्रोध रूप निज मान
उस अपने उपयोग का, करता सहजहि जान ॥९४॥

अर्थ—यह तीन प्रकार का उपयोग अपने में विकल्प करता है कि
क्रोध स्वरूप हूँ उस अपने उपयोग भाव का वह कर्ता होता है
॥ ९४ ॥

आगे—धर्म द्रव्य आदि अन्य द्रव्यों में भी आत्मविकल्प करता है ।

तिविहो एसु वओगो, अप्पविअप्पं कदेदि धम्माई
कत्ता वस्सुव ओगस्स, होदि सो अत्त भावस्स ॥९५॥

जीव त्रिविधि उपयोग से, धर्मादिक निज मान
उस अपने उपयोग का कर्ता सहजहि जान ॥९५॥

अर्थ—यह उपयोग तीन प्रकार का होने से धर्म आदिक द्रव्य से
आत्म विकल्प करता है, उन को अपना जानता है, वह उस
उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है ॥ ९५ ॥

आगे—इस हेतु से कर्ता पने का मूल कारण अज्ञान ठहरा ।

एवं पराणि दब्बाणि, अप्पथं कुणदि मंद वुद्धीओ ।
अप्पाणं अवि य परं, करेइ अण्णाण भावेण ॥ ६६ ॥

अज्ञानी अज्ञान कर, पूर्व रीति पहिचान ।
अन्य वस्तु अपनी करे, अरु निज को पर ठान ॥ ६६ ॥

अर्थ—ऐसे पूर्व कथित रीति से अज्ञानी, अज्ञान भाव कर, पर द्रव्यों को अपनी करता है, और अपने को पर का करता है ॥ ६६ ॥

आगे—ज्ञान से कर्ता पने का नाश होता है ।

ए देण्डु सो कत्ता, आदाणिच्छय विदूहिं परि कदिदो ।
एवं खलु जो जाणदि, सो मुंचदि सव्व कत्तित्तं ॥ ६७ ॥

पूर्व देख कर्ता कहें, निश्चय वादी लोय ।
इसे भली विधिजो लखे, करता रहे न सोय ॥ ६७ ॥

अर्थ इस पूर्व कथित कारण से, निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने, वह आत्मा कर्ता कहा है, इस तरह जो जानता है, वह ज्ञानी हुआ सर्व कर्तापने को छोड़ देता है ॥ ६७ ॥

आगे—व्यवहारी ऐसा कहते हैं ।

ववहारेण दु एवं, करेदि घड़ पड़ रथाणि दब्बाणि ।
करणाणि य कम्माणिय, णोकम्माणीह विविहाणि ॥ ६८ ॥

जीव करे व्यवहार कर घट पट आदिक दर्व ।
विविधि कर्म कर्णादि को, और नो कर्म सर्व ॥६८॥

अर्थ—आत्मा व्यवहार कर, घट, पट, रथ इन वस्तुओं को करता है, और इन्द्रियादिक करण पदार्थों को करता है । और ज्ञाना वरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्य कर्म भाव कर्म को करता है तथा इस लोक में अनेक प्रकार के शरीरादि नोकर्मों को कर्ता है ॥ ९८ ॥

आगे—यह व्यवहार का मानना परमार्थ दृष्टि में अच्छा नहीं है ।

जदि सो पर दन्वाणिय, करिज्ज णिय मेण तम्मओ होज्ज ।
जह्माण तम्मओ, तेण सोणतेसिं हवदि कत्ता ॥ ६९ ॥

जीव करे पर द्रव्य यदि, होय लीन उस मांहि ।
लीन न पर में हो सके, इस से कर्ता नाहि ॥६९॥

अर्थ—जो वह आत्मा पर द्रव्यों को करे, तो वह आत्मा उन पर द्रव्यों से नियम कर तन्मय हो जाय, परन्तु तन्मय नहीं होता, कारण वह उन का कर्ता नहीं है ॥ ९९ ॥

आगे—निमित्त नैमित्तिक भाव कर तो कर्ता होगा उसको निषेधते हैं ।

जीवोण करेदि घडं, णेव पडं णेव से सगे दन्वे ।
जोगुवओगा उप्पादगा, य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीव करे घट पट नहीं, शेष द्रव्य नहि कीव ।
निमित्त योग उपयोग है, तिसका कर्ता जीव ॥१००॥

अर्थ—जीव घड़े को नहीं करता, और पट को भी नहीं करता शेष द्रव्यों को भी नहीं करता, जीव के योग और उपयोग ये दोनों घटादिक के उत्पन्न करने के निमित्त हैं, उन दोनों योग-उपयोगों का यह जीव कर्ता है ॥ १०० ॥

आगे—कहते हैं ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है ।

जे पुग्गल दब्बाणं, परिणामाहोति णाण आवरणा ।
ए करेदि ताणि आदा, जोजाणदि सोहवदिणाणी ॥१०१॥

ज्ञानावर्णीं अष्ट जे, ते पुद्गल परिणाम ।
उन्हें जीव कर्ता नहीं, जाने ज्ञानी राम ॥१०१॥

अर्थ—जो ज्ञाना वरणादिक पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं उनको आत्मा नहीं करता जो जानता है वह ज्ञानी है ॥ १०१ ॥

आगे—जो अज्ञानी है वह भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है ।

जं भावं सुह मसुहं, करेदि आदा स तस्सु खलु कत्ता ।
तंतस्स होदिकम्मं, सोतस्स दुवेदगोअप्पा ॥ १०२ ॥

भाव शुभा शुभ जो करे, तिसका कर्ता जीव ।
वही भाव तसु कर्म है, भोगे ताहि सदीव ॥१०२॥

अर्थ—आत्मा जिस शुभ, अशुभ अपने भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता निश्चय से होता है, वह भाव उसका कर्म होता है, वही आत्मा उस भाव रूप कर्म का भोक्ता होता है ॥ १०२ ॥

आगे—पर को कोई भी नहीं कर सकता ऐसा न्याय है।

जो जह्नि गुणो दब्बे, सो अणह्निदुण संकमदि दब्बे ।
सो अणम संकंतो, कहंत परिणामए दब्बं ॥ १०३ ॥

जो अपने गुण भाव में, पलट अन्य नहि होय ।
मिले नहीं पर द्रव्य में; पर को करे न कोय ॥ १०३ ॥

अर्थ—जो द्रव्य जिस अपने स्वभाव में, तथा अपने जिस गुण में, वर्तता है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण रूप नहीं होता, पलट कर अन्य में नहीं मिल जाता, वह अन्न में नहीं मिलता हुआ, उस अन्य द्रव्य को कैसे परिणामा सकता है ?
कभी नहीं परिणामा सकता ? ॥ १०३ ॥

आगे—आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है।

दव्वगुणस्सय आदा, ए कुणदि पुग्गल मयह्नि कम्मह्नि ।
तं उभयम कुब्बंतो, तह्नि कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

पुद्गल के गुण द्रव्य को, जीव करे नहि कोय ।
उन दोनों को नहि करे, करता कैसे होय ॥ १०४ ॥

अर्थ—आत्मा पुद्गल मय कर्म में द्रव्य को तथा गुण को नहीं करता,

इससे उन दोनों को नहीं करता हुआ, उसका वह कर्ता कैसे हो सकता है ॥ १०४ ॥

आगे—निमित्त नैमित्तिकादि को देख अन्य प्रकार से कहना उपचार है ।

जीवन्नि हेतु भूदे, बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं, भरणदि उवयार मत्तेण ॥ १०५ ॥

कर्म बन्ध परिणाम में, निमित्त जीव का देख ।
किये कर्म इस जीव ने, व्यवहारी नय पेख ॥ १०५ ॥

अर्थ—जीव को निमित्त रूप होने से कर्म बंध का परिणाम होता है,
उसे देख कर जीव ने कर्म किए हैं, यह उपचार मात्र से कहा
जाता है ॥ १०५ ॥

आगे—यह उपचार कैसे है दृष्टान्त कर कहते हैं ।

जोधेहि कदे जुद्धे, राएण कदंति जंपदे लोगो ।
तह ववहारेण कदं, एाणा वरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

जोधा कृत रण देख के, लोग कहें नृप कीव ।
उसी तरह व्यवहार से, किये कर्म अठ जीव ॥ १०६ ॥

अर्थ जैसे योद्धाओं ने युद्ध किया, उस जगह लोक ऐसा कहते हैं कि

सैनिक

अर्थ—राजा ने युद्ध किया, सो यह व्यवहार से कहना है, उसी तरह ज्ञाता वरणादिक कर्म जीव ने किये हैं ऐसा कहना व्यवहार से है ॥ १०६ ॥

आगे—इस हेतु से निश्चय हुआ कि यह उपचार है ।

उष्पा देदि करे दि य, बंधदि परिणाम एदिगिरहदिय ।

आदा पुग्गल दब्बं, ववहारणयस्स वत्तब्बं ॥ १०७ ॥

परिणावे बांधे गहे, करे और उपजाय ।

आतम पुद्गल द्रव्य को, व्यवहारी बच गाय ॥ १०७ ॥

अर्थ—आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, और बनाता है बांधता है, परिणामाता है, तथा ग्रहण करता है ऐसा व्यवहार, नय का वचन है ॥ १०७ ॥

आगे—यह उपचार किस तरह से हैं दृष्टान्त कर दिखाते हैं ।

जह रायाववहारा, दोसगुणुप्पादिगोत्ति आलविदो ।

तहजीवोववहारा, दब्ब गुणुप्पादगो भण्णिदो ॥ १०८ ॥

यथा नृपति व्यवहार से, गुण अवगुण उपजाय ।

तथा जीव व्यवहार से, द्रव्यरूप गुण उपजाय ॥ १०८ ॥

अर्थ—जैसे प्रजा में, राजा, दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला है

ऐसा व्यवहार से कहा है, उसी तरह जीव को भी व्यवहार-से, पुद्गल द्रव्य में, द्रव्य गुण का उत्पादक कहा गया है ॥ १०८ ॥

अथ मासिक पाठ में चतुर्थ दिवस—

आगे—पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं तो कौन है ? उत्तर

स्वामरण पञ्चाया खलु, चउरो भरणंति बंध कत्तारो ।
मिच्छन्तं अविरमण, कसाय जोगाय बोद्धव्वा ॥१०९॥

ते सिं पुणोद्वि य इमो, भण्णितो भेदोदु तेरसवियप्पो ।
मिच्छा दिट्ठी आदी, जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥

एदे अचेदणा खलु, पुग्गल कम्मसुदय संभवाजह्मा ।
तेजति करंति कम्मं, एवि ते सिं वेदगो आदा ॥१११॥

गुण सण्णदा दु एदे, कम्मं कुब्बंति पञ्चया जह्मा ।
तं ह्मा जीवोक्त्ता, गुणा यं कुब्बंति कम्माणि ॥ ११२ ॥

मुख्य चार आश्रव कहे, बंध करें ते मान ।
वे मिथ्यात कपाय अरु, अविरत योग बखान ॥१०९॥

तिन के भेद विशेष कर, तेरह कहे बखान ।
गुणस्थान मिथ्यात से, संयोगी तक मान ॥११०॥

ये हैं जड़ निश्चय सरब, पुद्गल कर्म प्रताप ।
जो वे करते कर्म को, जीव न भोगे आप ॥१११॥

ये आश्रव गुण नाम हैं, क्योंकि करे ये कर्म ।
इससे कर्ता जीव नहीं, ये ही करते कर्म ॥११२॥

अर्थ कर्म बन्ध के कारण जो आश्रव हैं, वे सामान्य से चार बंध के कर्ता कहे हैं: वे मिथ्यात्व; अविरमण; और कपाय योग जानने और उनका फिर यह भेद; तेरह भेद रूप कहा गया है, वह मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर संयोग केवली तक हैं । वे तेरह गुण स्थान जानने । ये निश्चय दृष्टि कर अचेतन हैं, क्यों कि पुद्गल कर्म के उदय से हुवे हैं, जो वे कर्म को करते हैं उनका भोक्ता; आत्मा नहीं होता । ये प्रत्यय गुण नाम वाले हैं; क्यों कि ये कर्म को करते हैं; इस कारण जीव तो कर्म का कर्ता नहीं है; और ये गुण ही कर्मों को करते हैं ॥१०९-११२॥

आगे जीव के और प्रत्ययों के एक पना नहीं है ।

जह जीवस्स अणणव, ओगो को हो वितह जदि अणणो ।
जीवस्सा जीवस्स य, एव मणणत्त मा वरणं ॥११३॥

एवमिह जोदु जीवो, सो चेवदुणियम दो तहा जीवो ।
अय मे यत्ते दो सो, पच्चयणो कम्म कम्माणं ॥११४॥

अहदे अणणो कोहो, अणणव ओगप्पगो हवदि चेदा ।
जह कोहो तह पच्चय, कम्मणो कम्ममविअणं ॥११५॥

जीव एक उपयोग जिमि, तद बत मानो क्रोध ।
एक रूप हो जाय फिर, जीव अजीव न बोध ॥११३॥

यों माने फिर जीव ही! अजीव नियमित होय ।
आश्रव भी फिर एक हो, करम नो करम सोय ॥११४॥

जिय उपयोग स्वरूप है, क्रोध अन्य जड़ धर्म ।
भिन्न क्रोध आश्रव समझ, और कर्म नो कर्म ॥११५॥

अर्थ जैसे जीव के एक रूप उपयोग है, उसी तरह जो क्रोध भी एक रूप हो जाय तो; इस तरह जीव और अजीव के एक पना प्राप्त हुआ । ऐसा होने से इस लोक में जो जीव है; वही नियम से वैसा ही अजीव हुआ, ऐसे दोनों के एकत्वं होने में यह दोष प्राप्त हुआ । इसी तरह प्रत्यय नो कर्म और कर्म इन में भी; यही दोष जानना । इसलिये इस दोष के भय से; ऐसा मानना चाहिये कि; क्रोध अन्य है; और उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य है; उसी तरह प्रत्यय कर्म और नो कर्म ये भी आत्मा से अन्य ही हैं ॥ ११३—११५ ॥

आगे—पुद्गल द्रव्य को परिणामन स्वभाव वाला सिद्ध करते हैं ।

जीवेण सयं वद्धं ए सयं परिणमदि कम्म भावेण ।
जइ पुग्गल दब्ब मिणं, अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥

कम्म इय वग्गणासु य, अपरणमंतीसु कम्मभावेण ।
संसारस्स अभावो, पसज्जदे संख सम ओवा ॥११७॥

जीवोपरिणामयदे, पुग्गल दब्बाणि कम्म भावेण ।
ते सयम परिणमंते, कहं तु परिणाम यदि चेदा ॥११८॥

अह सय मेवहि परिणमदि, कम्म भावेण पुग्गलं दब्बं ।
जीवो परिणामयदे, कम्मं कम्मत्त मिदिमिच्छा ॥११९॥

णियमा कम्म परिणदं, कम्मं चि य होदि पुग्गलं दब्बं ।
तहतं णाणा वरणाह, परिणदं मुणसु तच्चेव ॥ १२० ॥

स्वयं बंधे न परिणवे, कर्म जीव में कोय ।
यों माने पुद्गल दरब, विन परणामी होय ॥११६॥

कर्म वर्गणा कर्म मय, यदि न परिणवे कोय ।
तो अभाव संसार का, सांख्य मानता होय ॥११७॥

कर्म भाव से खंद को; यदि परणावे जीव ।
विनं परिणामी को कहो, किम परिणावे जीव ॥११८॥

पुद्गल स्वयं ही परिणवे, कर्म रूप ले मान ।
जीव भाव कर परिणवे, यह वच मिथ्या जान ॥११९॥

नियमित पुद्गल दर्व ही, कर्म रूप हो जाय ।
ऐसा होने पर उसे, अष्ट कर्म जिन गाय ॥१२०॥

अर्थ—पुद्गल द्रव्य जीव में आप न तो बंधा है, और न कर्म भाव से स्वयं परिणमता है, जो ऐसा मानों तो यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो जायगा । अथवा कार्माण वगेणा, आप वर्म भाव से नहीं परिणमती, ऐसा मानिये तो संसार का अभाव ठहरेगा, अथवा सांख्य मत का प्रसङ्ग आयगा । जीव ही पुद्गल द्रव्यों को कर्म भावों से परिणमाता है, ऐसा माना जाय तो, वे पुद्गल द्रव्य आप ही नहीं परिणमते, उनको यह चेतन, जीव कैसे परिणमा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है । अथवा पुद्गल द्रव्य, आप ही कर्म भाव से परिणमाता है, ऐसा माना जाय तो, जीव कर्म भाव कर कर्म रूप पुद्गल को परिणमाता है, ऐसा कहना भूट हो जाय । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणत हुआ, नियम से ही कर्म रूप होता है, ऐसा होने पर वह पुद्गल द्रव्य ही ज्ञाना वरणादि रूप परिणत कर्म जानो ॥ ११६-१२० ॥

आगे—जीव को परिणमन स्वभाव वाला सिद्ध करते हैं ।

ए सयं वद्धो कम्मे, ए सयं परिणमदि कोह मादीहिं ।

जइ एस तुज्झ जीवो, अपपरिणामी तदा होदी ॥१२१॥

अपरिणमं तम्हि सयं, जीवे कोहादिएहि भावेहिं ।

संसारस्स अभावो, पसज्जदे संख समओ वा ॥२२२॥

पुद्गल कम्मं कोहो, जीवं परिणामएदि को हत्तं ।
तं सयम परिणमंतं कट्ठंणु परिणम यदि भावेण कोहो ॥१२३॥

अह सय मप्पा परिणमदि, कोह भावेण एसदे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे, जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥

कोहु वजुत्तो कोहो, माणु वजुत्तोय माणमे वादा ।
माउ वजुत्तो माया, लोहु वजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥

स्वयं बद्ध नहिं कर्म से, अरु न परिणवे क्रोध ।
यों मानों तो जीव यह, बिन परिणामी बोध ॥१२६॥

बिन परिणामी जीव जब, क्रोधादिक से होय ।
नाश होय संसार का, सांख्य मान्यता होय ॥१२७॥

पुद्गल क्रोध जो जीव को, परिणवे यदि क्रोध ।
बिन परिणमते को कहो, किम परिणवे क्रोध ॥१२८॥

स्वयं आत्मा क्रोध से, परिणमता ले मान ।
परिणवे यह क्रोध ही, यह वच मिथ्या जान ॥१२९॥

क्रोध युक्त कर क्रोधमय, मान युक्त कर मान ।
माया कर माया मई, लोभहि तदवत जान ॥१३०॥

अर्थ—तेरी बुद्धि में यदि यह जीव कर्मों में आप तो बंधा नहीं है, और क्रोधादिक भावों कर आप परिणमता भी नहीं है, ऐसा है तो वह अपरिणामी होगा । ऐसा होने पर क्रोधादि भावों कर, जीव को आप नहीं परिणत होने पर संसार का अभाव हो जायगा, और सौख्य मत का प्रसंग आवेगा । यदि कहेगा कि पुद्गल कर्म क्रोध है, वह जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है, तो आप स्वयं न परिणमते हुये जीव को, क्रोध कैसे परिणमा सकता है, ऐसा प्रश्न है । अथवा तेरी ऐसी समझ है कि, आत्मा अपने आप क्रोध भाव कर परिणमता है । तो क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है । ऐसा कहना मिथ्या ठहरता है । इसलिये यह सिद्धान्त है कि आत्मा, क्रोध से उपयोग सहित होता है, तब तो क्रोध ही है । मान से उपयुक्त होता है, तब माना ही है । माया कर उपयुक्त होता है तब माया ही है और लोभ कर उपयुक्त होता है, तब लोभ ही है ॥ १२१-१२५ ॥

आगे—यह नियम है कि, जिस भाव को जो करे उसका वह कर्ता है ।

जं कुणदि भाव मादा, कत्ता सो होदि तस्म कम्मस्स ।
णाणिस्सदु णाण मञ्चो, अण्णाणमञ्चो अणाणिस्स ॥१२६॥

जो कर्ता जिस भाव को, कर्ता कर्म वखान ।
सो ज्ञानी के ज्ञानमय, अज्ञानी अज्ञान ॥१२६॥

अर्थ—जो आत्मा जिस भाव को करता है, वह उस भाव रूप कर्म का कर्ता होता है । उस जगह ज्ञानी के तो, वह भाव ज्ञान मय है, और अज्ञानी के अज्ञान मय है ॥ १२६ ॥

आगे—ज्ञान मय भाव से अकर्ता होता है, और अज्ञानमय भाव से कर्ता

अण्णमया मया भावो, अण्णमया कुण्णदितेण कम्माणि ।
 एणमया मया एणस्स दु, ए कुण्णदि तद्वा दु कम्माणि ॥१२७॥

मूढ़ भाव से मूढ़ है, या से करता कर्म ।
 ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है, यासे करे न कर्म ॥१२७॥

अर्थ—अज्ञानी का अज्ञानमय भाव है । इस कारण अज्ञानी कर्मों को
 करता है । और ज्ञानी के ज्ञान मय भाव होता है, इसलिये वह
 ज्ञानी कर्मों को नहीं करता ॥ १२७ ॥

आगे—ज्ञानी के ज्ञान भाव और अज्ञानी के अज्ञान भाव उत्पन्न होते हैं

एणमया भावाओ, एणमया चैव जायदे भावो ।
 जम्हा तम्हा एणस्म, सन्वे भावाहु एणमया ॥१२८॥

अण्णमया मया भावा, अण्णमया चैव जायए भावो ।
 जम्हा तम्हा भावा, अण्णमया मया अण्णस्स ॥१२९॥

ज्ञान भाव से ज्ञानमय, निश्चय करके जान ।

इस कारण ज्ञानी विषे ज्ञान भाव सब मान ॥१२८॥

उसी तरह अज्ञान से, मूढ़ भाव उत्पन्न ।

इस से अज्ञानी सदा, मूढ़ भाव सम्पन्न ॥१२९॥

अर्थ—जिस कारण ज्ञान मय भाव से, ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं । इस कारण ज्ञानी के निश्चय कर, सब भाव ज्ञानमय हैं । और जिस कारण अज्ञान भाव से, अज्ञान मय ही भाव होते हैं, इस कारण अज्ञानी के अज्ञान मय भाव ही उत्पन्न होते हैं ॥ १२८-१२९ ॥

आगे—उसी भाव को दृष्टान्त दृष्टान्त से दृढ़ करते हैं ।

कणमय भावादो, जायंते कुंडला दयो भावा ।

अयमय भावादो, जह जायंते तु कड्यादी ॥१३०॥

अणमय भावा, अणमणो बहु विहावि जायंते ।

अणमिस्स दु अणमय, सब्बे भावा तहा होति ॥१३१॥

सुवर्ण के भूषण बने, सुवर्ण जैसा अंग ।

लोहे के भूषण बने, लोहा जैसा रंग ॥१३०॥

मूढ़ मती के उस तरह, मूढ़ भाव उत्पन्न ।

अरु ज्ञानी के सर्वही, ज्ञान भाव उत्पन्न ॥१३१॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण के भूषण, सुवर्ण मय होते हैं । और लोहे के भूषण लोहमय होते हैं । उसी तरह अज्ञानी के अज्ञान भाव होते हैं ।

और ज्ञानी के सर्वही ज्ञान मय भाव उत्पन्न होते हैं ॥१३०-१३१॥

आगे—अज्ञान भाव के कारणों को दिखाते हैं ।

अण्णाणस्स स उदयो, जं जीवाणं अतच्च उबलद्धी ।
मिच्छत्तस्स दु उदओ, जीवस्स असद्वहाणत्तं ॥१३२॥

उदओ असंजमस्स दु, जं जीवाणं हवेह अविरमणं ।
जो दु कलुसोवओगो, जीवाणं सो कसाउदओ ॥१३३॥

तं जाण जोग उदयं, जो जीवाणंतु चिट्ठ उच्छाहो ।
सोहण मसोहणं वा, कायव्वो विरदि भावो वा ॥१३४॥

एदेसु हेदु भूदे सु, कम्म इय वग्गणा गयं जंतु ।
परिणमदे अट्ठिदिहं, णाणा वरणादि भावेहिं ॥१३५॥

तं खलु जीवणिवद्धं, कम्मइय वग्गणा गयं जइया ।
तइया दु होदि हे दू, जीवो परिणाम भावाणं ॥१३६॥

ज्ञान अन्यथा जीव जब, मान उदय अज्ञान ।
उदय ज्ञान मिथ्यात जब, जीव अतत्त्व श्रधान ॥१३७॥

प्राणी अविरत भाव जब, उदय असंयम मान ।
मलिन भाव प्राणी जवे, उदय कषाय प्रधान ॥१३८॥

अरु जीवों के शुभ अशुभ, जो चेष्टा उत्साह ।
योग उदय जानो उसे, व्रत अव्रत की राह ॥१३९॥

कारण इनका होय जब, कर्म वर्गणा आय ।
ज्ञाना वरणी भाव कर, अष्ट भेद षण्णाय ॥१३५॥

निश्चय जीव निवद्ध है, कर्म वर्गणा आय ।
उस क्षण जीव निमित्त है, उन भावों को गाय ॥१३६॥

अर्थ जो जीवों के अन्यथा स्वरूप का जानना है, वह अज्ञान का उदय है। और जो जीव के अतत्त्व का श्रद्धान है, वह मिथ्यात्व का उदय है। और जो जीवों के अत्याग भाव है, वह असंयम का उदय है। और जो जीवों के मलिन उपयोग हैं, वह कषाय का उदय है। और जो जीवों के शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, मन, वचन, काय की चेष्टा के उत्साह का, करने योग्य अथवा न करते योग्य व्यापार है उसे योग का उदय जानो। इन को हेतु भूत होने पर जो कार्माण वर्गणा आकर प्राप्त हुआ वह ज्ञाना वरणादि भावों कर, आठ प्रकार परिणमता है। वह निश्चय कर जब कार्माण वर्गणा रूप आया हुआ जीव में बंधता है। उस समय उन अज्ञानादिक परिणाम भावों का कारण जीव होता है ॥ १३२-१३६ ॥

आगे—पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से जुदा है ।

जीवस्स दु कम्मेण य, परिणामा हु होंतिरागादी ।
एवं जीवो कम्मं, च दोवि रागादिमा वण्णा ॥ १३७ ॥

एकस्स दु परिणामा, जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
ता कम्मोदय हेदू, हि विणा जीवस्स परिणामो ॥१३८॥

जीव साथ पुद्गल दरब, कर्म रूप ले मान ।
जो निश्चय पुद्गल जिया, कर्म रूप पहिचान ॥१३७॥

इससे पुद्गल द्रव्य का, निमित्त जीव अज्ञान ।
जुदा कर्म परिणाम है, रागादिक से जान ॥१३८॥

अर्थ—जो जीव के साथ ही पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम होता है, ऐसा माना जाय तो, इस तरह पुद्गल और जीव दोनों ही कर्म पने को प्राप्त हुये । इसलिये जीव भाव निमित्त कारण के बिना, जुदा ही कर्म का परिणाम है सो एक पुद्गल द्रव्य का ही कर्म भाव कर परिणाम है ॥ १३७-१३८ ॥

आगे—इसी तरह जीव का परिणाम भी पुद्गल द्रव्य से जुदा है ।

जइ जीवेण सहच्चिय, पुग्गल दब्बस्स कम्मपरिणामो ।
एवं पुग्गल जीवा, हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥ १३९ ॥

एकस्स दु परिणामो, पुग्गल दब्बस्स कम्मभावेण ।
ता जीव भाव हे दूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥१४०॥

जीव भाव रागादि जे, कर्म साथ यदि होय ।
तो दोनों रागादि मय, जीव कर्म मिल होय ॥१३९॥

निश्चय इन रागादि से, होय जीव परिणाम ।
कर्म उदय कारण बिना, जुदा जीव परिणाम ॥१४०॥

अर्थ—जो ऐसा माना जाय कि जीव के परिणाम, रागादिक हैं, वे निश्चय से कर्म के साथ होते हैं। तो जीव और कर्म ये दोनों ही रागादि परिणाम को प्राप्त हो जाय। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि इन रागादिकों से एक जीव का ही परिणाम उत्पन्न होता है। वह कर्म का उदय रूप निमित्त कारण से जुदा, एक जीव का ही परिणाम है ॥ १३९-१४० ॥

आगे—आत्मा में कर्म वद्ध है कि अवद्ध ? उत्तर

जीवे कम्मं वद्धं, पुट्टं चेदि व्यवहारणय भण्डं ।
शुद्धणयस्स तु जीवे, अवद्ध पुट्टं हवइ कम्मं ॥ १४१ ॥

जीव वद्ध स्पर्श है, यह अशुद्ध नय पक्ष ।
नही वद्ध स्पर्श है, यही शुद्ध नय लक्ष ॥ १४१ ॥

अर्थ—जीव में कर्म वद्ध है अर्थात् जीव के प्रदेशों से बंधा हुआ है तथा स्पर्शता है, ऐसा व्यवहार नय का कथन है और जीव में अवद्ध स्पष्ट है अर्थात् न बंधता है न स्पर्शता है ऐसा शुद्ध नय का कथन है ॥ १४१ ॥

आगे—ये दोनों पक्ष हैं उन से दूर समय सार है ।

कम्मं वद्धमवद्धं, जीवे एवं तु जाण णय पक्खं ।
पक्खा तिव्वकंतो पुण, भरणदि जो सो समय सारो ॥ १४२ ॥

जीव कर्म से वद्ध है; या अवद्ध नय जान ।
सर्व पक्ष से रहित ही, समय सार को मान ॥ १४२ ॥

अर्थ—जीव में कर्म बंधे हुये हैं अथवा नहीं बंधे हुये हैं, इस प्रकार तो नय पक्ष जानों और जो पक्ष से दूरवर्ती कहा जाता है, वही समय सार है । निर्विकल्प, शुद्ध, आत्म तत्व है ॥ १४२ ॥

आगे—जो पक्ष से दूरवर्ती है उसका क्या स्वरूप है ?

दोषहविणयाण भणियं, जाणइणवरंतुसमय पडि वद्धो ।
एण दुणय पक्खं गिएहदि, किंचिविणय पक्ख परि हीणो ॥ १४३ ॥

जो जाने निज समय को, सो जाने नय दोय ।
लेश पक्ष नहि ग्रहण है, पक्ष रहित सो होय ॥ १४३ ॥

अर्थ—जो पुरुष अपने शुद्धात्मा से प्रति बद्ध है (आत्मा को जानता है) वह दोनों ही नयों के कथन को केवल जानता ही है । परन्तु नय पक्ष को कुछ भी ग्रहण नहीं करता, क्यों कि वह नय के पक्ष से रहित है ॥ २४३ ॥

आगे—ऐसा नियम है कि पक्ष से दूर वर्ती ही समय सार है ।

संम्महं सणणाणं, एदं लहदित्ति एवरि ववदेसं ।
सव्वणयपक्ख रहिदो, भणिदो जोसो समयसारो ॥ १४४ ॥

सर्व पक्ष से रहित है, समय सार सो जान ।
सोही पावे नाम सब, जेते दर्शन ज्ञान ॥ १४४ ॥

अर्थ—जो सब नय पक्षों से रहित है वही समयसार है ऐसा कहा है ।
यह समयसार ही केवल सम्यक् दर्शन, ज्ञान ऐसे नाम को

पाता हैं । उसी के नाम हैं, वस्तु दो नहीं हैं ॥ १४४ ॥

इति कर्ता कर्म अधिकार ॥ २ ॥

अथ पुण्य पापाधिकारः ॥ ३ ॥

अथ मासिक पाठ में पंचम दिवस—

आगे—शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन करते हैं ।

कम्मम सुहं कुसीलं, सुह कम्मं चावि जाणह सुहसीलं ।
किह तं होदि सुसीलं, जं संसारं पवे सेदि ॥ १४५ ॥

अशुभ कर्म अन शील है, और कर्म शुभ शील ।
जो कारण संसार का, सो किम होय सुशील ॥ १४५ ॥

अर्थ—अशुभ कर्म तो पाप स्वभाव है बुरा है और शुभ कर्म पुण्य स्वभाव है अच्छा है । ऐसा जगत जानता है । परन्तु परमार्थ दृष्टि से कहते हैं कि जो प्राणी को संसार में ही प्रवेश करता है वह कर्म शुभ, अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ॥ १४५ ॥

आगे—शुभ अशुभ दोनों कर्मों को बंध के कारण साधते हैं ।

चित्र नं० ३

समयसार गाथा १४६ का भाव

सुवर्ण की वेड़ी । लोहे की वेड़ी

सौवर्णि यस्मि णियलं, वंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहम, सुहं कदं वा कम्मं ॥१४६॥

बेड़ी बांधे लोह की, त्यों सुवर्ण की देख ।
तैसे बांधे जीव को, कर्म शुभाशुभ पेख ॥१४६॥

अर्थ—जैसे लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती हैं और सुवर्ण की भी बांधती हैं, उसी तरह शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म, जीव को बांधता ही है ॥ १४६ ॥

आगे—शुभ अशुभ, दोनों ही कर्मों को निषेधते हैं ।

तद्धा दु कुसीले हिय, रायं मा कुणह माव सं सगं ।
साधी णोहि विणासो, कुसील संसग्ग रायेण ॥१४७॥

दोनों कर्म कुशील हैं, तजो राग सम्बन्ध ।
नाश करे स्वाधीनता कुशील लावे बन्ध ॥१४७॥

अर्थ—हे मुनिजन हो, इसलिये उन दोनों कुशीलों से प्रीति मत करो, अथवा सम्बन्ध भी मत करो, क्योंकि कुशील के संसर्ग और राग से अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है । अपना घात आप ही से होता है ॥ १४७ ॥

आगे—दोनों कर्मों के निषेधक दृष्टान्त कहते हैं ।

जहणाम कोवि पुरिसो, कुच्छिय सीलं जणं वियाणित्ता ।
वज्जेदि तेण समयं, संसग्गं राय करणं च ॥ १४८ ॥

एमेव कम्म पयडी, सील सहावं हि कुच्छिदंणांड ।
वज्जंति परिहरंति य, तस्सं सग्गं सहावरया ॥ १४६ ॥

जैसे कोई सत पुरुष देख निंद जन रीत ।
उसकी संगति को तजे, और करे नहिं प्रति ॥ १४८ ॥

उसी तरह शुभ कर्म को, निन्दित खोटा जान ।
उस की संगति को तजे, और करे निज ध्यान ॥ १४९ ॥

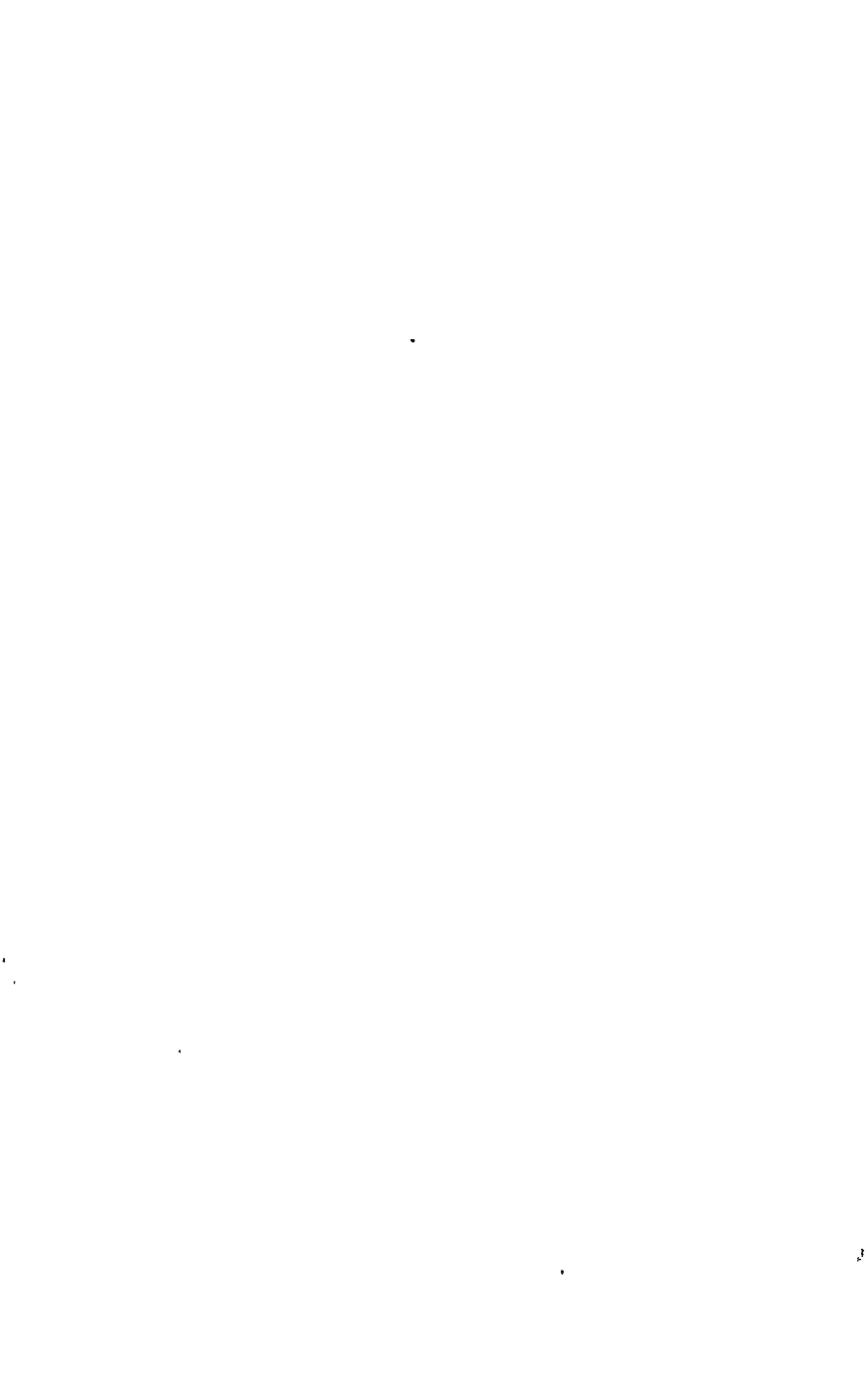
अर्थ—जैसे कोई पुरुष निन्दित स्वभाव वाले किसी पुरुष को जान कर
उसके साथ साथ राग और सङ्गति करना छोड़ देता है । इसी
तरह ज्ञानी जीव कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को निन्दने योग्य
खोटा जानकर उससे राग छोड़ देते हैं, और उसकी सङ्गति
भी छोड़ देते हैं पश्चात् अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं ।
॥ १४८-१४९ ॥

आगे—होनों ही कर्म बन्ध के कारण हैं इसलिये निषेध करने योग्य हैं ।

रत्तो वंधदि कम्मं, मुंचदि जीवो विराग संपत्तो ।
एसोजिणोव देसो, तह्मा कम्मेसु मा रज्ज ॥ १५० ॥

रागी बांधे कर्म को. छूटें जीव विराग ।
इस कारण जिनवर कहें, तजो कर्म अनुराग ॥ १५० ॥

अर्थ—रागी जीव तो कर्मों को बांधता है और वैराग्य को प्राप्त हुआ
जीव कर्म से छूट जाता है । यह जिन भगवान का उपदेश है ।

चित्र न० ४

समयसार गाथा १५१ का भावार्थ
भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष

अरहन्त

सिद्ध

सम्यग्दर्पित श्रावक

भाव लिङ्ग मुनि

भाव मोक्ष मार्ग

द्रव्य मोक्ष मार्ग

इस कारण भो भव्य जीवो तुम कर्म से प्रीति मत करो, रागी मत होओ ॥ १५० ॥

आगे—ज्ञान को मोक्ष का कारण सिद्ध करते हैं ।

परमट्टो खलु समग्रो, सुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।
तस्मि दिट्ठा महावे, मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥

जीव रूप परमार्थ से जिन मुनि शुद्ध सुजान ।
उस स्वभाव ठहरे हुये, मुनि पावें निर्वाण ॥१५१॥

अर्थ—निश्चय कर परमार्थ रूप जीव नामा पदार्थ का स्वरूप यह है कि जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है ये जिसके नाम हैं उस स्वभाव में तिष्ठे हुये मुनि मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १५१ ॥

आगे—कोई जानेगा कि बाह्य तपश्चरणादि करना ही ज्ञान है, उसको ज्ञान की विधि बतलाते हैं ।

परमट्टमिह दु अटिदो, जो कुणदि तवं वदं च धारेई ।
तं सव्वं वाल तवं, वालवदंविंति सव्वएह ॥ १५२ ॥

परमार्थ जो धिर नहीं, व्रत तप पाले ऐन ।
ते सब हैं अज्ञान तप, कहें जिनेश्वर वैन ॥१५२॥

अर्थ—जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में तो स्थिर नहीं है और तप करता है तथा व्रतों को धारण करता है उस सब तप व्रत को नर्वज देव अज्ञान तप, अज्ञान व्रत कहते हैं ॥ १५२ ॥

आगे—ज्ञान मोक्ष हेतु अज्ञान बंध का हेतु ऐसा नियम है ।

वदणिय माणी धरंता, सीलाणि तहा तवं च कुव्वंतां ।
परमट्ठ वाहिराजे, णिव्वाणं तेण दिदंति ॥ १५३ ॥

व्रत नियमों को पालते, शील और तप धार ।
एक ज्ञान परमार्थ विन, भव दधि होय न पार ॥ १५३ ॥

अर्थ—जो कोई व्रत और नियमों को धारण करते हैं, उसी तरह शील और तप को करते हैं परन्तु परमार्थ, भूत, ज्ञान स्वरूप, आत्मा से वाह्य हैं अर्थात् उसके स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान जिन के नहीं हैं वे मोक्ष नहीं पाते ॥ १५३ ॥

आगे—फिर भी पुण्य कर्म का जो पक्षपात करे उसको समझाते हैं ।

परमट्ठ वाहिरा जे, ते अणणाणेण पुण्य मिच्छंति ।
संसार गमण हे दुं, विमोक्ख हे उं अजाणंता ॥ १५४ ॥

परमार्थ से वाह्य जे पुण्य चहे अज्ञान ।
ते कारण संसार का, मूढ़ न शिव का ज्ञान ॥ १५४ ॥

अर्थ—जो जीव परमार्थ से वाह्य हैं, परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं अनुभवते । वे जीव अज्ञान से पुण्य अच्छ्छा मान के चाहते हैं । वह पुण्य संसार के गमन को कारण है, तो भी वे जीव मोक्ष का कारण, ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानते । पुण्य को ही मोक्ष का कारण मानते हैं ॥ १५४ ॥

आगे—ऐसे जीवों को परमार्थ स्वरूप मोक्ष का कारण दिखलाते हैं।

जीवादी सद्वहणं, सम्मत्तं तेसि मधिगमो णाणं ।
रायादी परिहरणं, चरणं एसो दु मोक्ख पवो ॥१५५॥

समाकित है जीवादि रुचि, उनका अधिगम ज्ञान।
राग हरण चारित्र है, यही मोक्ष पथ मान ॥१५५॥

अर्थ—जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान तो सम्यक्त्व है और उन जीवादि
पदार्थों का अधिगम वह ज्ञान है तथा रागादिक का त्याग वह
चारित्र है। यही मोक्ष का मार्ग है ॥ १५५ ॥

आगे—परमार्थ रूप मोक्ष के कारण से अन्य जो कर्म उसका निषेध
करते हैं।

मोत्तूणं णिच्छयट्ठं, ववहारेण विदुसा पवट्ठन्ति ।
परमट्ठ मस्सिदाण दु, जदीण कम्मक्खओ विहिओ ॥१५६॥

तज निश्चय व्यवहार से, पांडित वतें कोय ।
किन्तु आत्म थिति मुनिनिके, कर्मों का क्षय होय ॥१५६॥

अर्थ—परिणत जन निश्चय नय के विषय को छोड़ व्यवहार कर
प्रवर्तते हैं परन्तु परमार्थ भूत, आत्म स्वरूप के आश्रित,
यतीश्वरों के ही कर्म का नाश कहा गया है। व्यवहार में
प्रवर्तने वाले का कर्म क्षय नहीं होता ॥ १५६ ॥

आगे—मोक्ष का कारण जो दर्शनः ज्ञान, चारित्र उनका आच्छादन
साधते हैं।

वत्थस्ससेद भावो, जहं णासेदि मलमेल णासत्तो ।
मिच्छत्तमलोच्छरणं, तह सम्मत्तं खु णायब्बं ॥१५७॥

वत्थस्स सेद भावो, जहणा सेदी मलमेल णा सत्तो ।
अण्णमलोच्छरणं, तहणाणं होदिणा यब्बो ॥ १५८ ॥

वत्थस्ससेद भावो, जहणा सेदी मलमेलणा सत्तो ।
कसायमलोच्छरणं तह चारित्तं पि णादब्बं ॥ १५९ ॥

जिम कपड़े का श्वेत पन, मैल लगे नश जाय ।
उसी तरह मिथ्यात से, समकित गुण दबजाय ॥१५७॥

जिम कपड़े का श्वेत पन, मैल लगे नश जाय ।
उसी तरह अज्ञान से, समझ ज्ञान दबजाय ॥१५८॥

जिम कपड़े का श्वेत पन, मैल लगे नश जाय ।
निश्चय जान कषाय से, चारित गुण दबजाय ॥१५९॥

अर्थ—जैसे वस्त्र का सफेद पना मल के मिलने कर लित हुआ नष्ट हो जाता है । उसी तरह मिथ्यात्व मल से व्याप्त हुआ आत्मा का सम्यक्त्व गुण निश्चय कर आच्छादित हो जाता है । ऐसा जानना चाहिये । जैसे वस्त्र का सफेद पन मल के मैल से लित हुआ नष्ट हो जाता है । उसी तरह अज्ञान मल कर व्याप्त हुआ आत्मा का ज्ञान भाव आच्छादित हो जाता है । ऐसा जानना

चाहिये जैसे कपड़े का सफेद पन मल के मिलने से व्याप्त हुआ नष्ट हो जाता है उसी तरह कपाय मल कर व्याप्त हुआ आत्मा का चारित्र भाव भी आच्छादित हो जाता है। ऐसा जानना चाहिये ॥ १५७-१५९ ॥

आगे—कर्म का स्वयमेव बंध पना सिद्ध करते हैं ।

सो सन्व णाण दरिसी, कम्मरण णियेण वच्छरणो ।
संसार समावणो, ण विजाणदि सन्वदो सन्वं ॥१६०॥

सर्व ज्ञानदर्शी यदपि, तदपि कर्म रज लीन ।
प्राप्त हुआ संसार में, सर्व वस्तु नहीं चीन ॥१६०॥

अर्थ—वह आत्मा स्वभाव से सबका जानने वाला और देखने वाला है । तो भी अपने कर्म रूपी रज से आच्छादित हुआ संसार को प्राप्त होता हुआ सब तरह से सर्व वस्तु को नहीं जानता ॥१६०॥

आगे—मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के रोकने वाले भावों को दिखलाते हैं ।

सम्मत्त पडिणिवद्धं, मिच्छत्तं जिनवरेहिं परिकहियं ।
तस्सो दयेण जीवो, मिच्छादिट्ठित्ति णा यच्चो ॥१६१॥

णाणस्स पडिणिवद्धं, अण्णाणं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो, अण्णाणी होदिणा यच्चो ॥१६२॥

चारित्तपडि णिवद्धं, कसायं जिणवरेहि परिकहिंयं ।
तस्सोदयेण जीवो, अचरित्तो होदिणायव्वो ॥ १६३ ॥

समाकित रोधन को कहा, जिनवर ने मिथ्यात ।
जीव उदय मिथ्यात जब, तब मिथ्याती ख्यात ॥ १६१ ॥

ज्ञान हरण अज्ञान है, जिनवर वचन प्रमान ।
जीव उदय अज्ञान जब, अज्ञानी तब मान ॥ १६२ ॥

चारित हरण कषाय है, जिनवर कहना मान ।
जीव उदय अविरत जवे, तवे अवरती जान ॥ १६३ ॥

अर्थ—सम्यक्त्व को रोकने वाला श्यात्व कर्म है । ऐसा जिनवर देव ने कहा है । उस मिथ्यात्व के उदय से यह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है । ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान का रोकने वाला अज्ञान है ऐसा जिनवर देव ने कहा है; उसके उदय से यह जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना चाहिये । चारित्र का प्रतिबंधक कषाय है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है । उसके उदय से यह जीव अचारित्री हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ।
॥ १६१-१६३ ॥

इति पुण्य पापाधिकार ॥ ३ ॥

अथ आश्रवाधिकारः ॥ ४ ॥

आगे--आश्रव का स्वरूप कहते हैं ।

मिच्छुस्तं अविरमणं, कसाय जोगा य मरण सरणदु ।
बहुविह भेया जीवे, तस्सेव अणरणपरिणामा ॥ १६४ ॥

णाणा वग्णा दीयस्स, ते दु कम्मस्स कारणं होति ।
ते सिंपि होदि जीवो, य रागदोसादि भावकरो ॥ १६५ ॥

अविरत योग कपाय भ्रम, जड़ चेतन द्वयनाम ।
विविध भेद जो जीव हैं, ते अनन्य परिणाम ॥ १६४ ॥

ज्ञानावरणी आदि जे, बंध हेतु जड़ कर्म ।
उन में कारण जीव के, राग द्वेष मय धर्म ॥ १६५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अविरत, कपाय और योग ये चार आश्रव के भेद चेतना के और जड़ पुद्गल के विकार ऐसे दो दो भेद जुड़े जुड़े हैं । उनमें से चेतन के विकार हैं वे जीव में बहुत भेद लिये हुये हैं, वे उस जीव के ही अभेद रूप परिणाम हैं और जो मिथ्यात्व आदि पुद्गल के विकार हैं वे तो ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंधने के कारण हैं और उन मिथ्यात्व आदि भावों को भी राग, द्वेष आदि भावों का करने वाला जीव कारण होता है ॥ १६४-१६५ ॥

आगे—ज्ञानी के उन आश्रवों का अभाव दिखलाते हैं ।

एत्थि दु आसव वंधो, सम्मादिट्ठिस्म आसवणिरोहो ।
संते पुब्बणिवद्धे, जाणदि सो ते अवंधतो ॥ १६३ ॥

मुधी वंध आश्रव नहीं, आश्रव और निरोध ।
सत्ता पूर्व निवद्ध जे, वन्ध न उनका बोध ॥ १६६ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि के आश्रव वंध नहीं हैं और आश्रव का निरोध है
और जो पहले के बांधे हुए सत्ता में मौजूद हैं, उनको आगामी
नहीं बांधता हुआ वह जानता ही है ॥ १६६ ॥

आगे—राग, द्वेष, मोह इनके ही आश्रव पने का नियम करते हैं ।

भावोरागादिजुदो, जीवेण कदो दु वंधगो भण्णितो ।
रायादि विप्पमुक्को, अवंधगो जाणगोणवरिं ॥ १६७ ॥

भाव राग युत जीव कृत, वंधक वही वखान ।
राग विना वंधक नहीं, केवल ज्ञायक जान ॥ १६७ ॥

अर्थ—जो रागादि कर युक्त भाव जीव कर किया गया हो वही नवीन
कर्म का वंध करने वाला कहा गया है और जो रागादिक भावों
से रहित है वह वंध करने वाला नहीं है । केवल जानने
वाला ही है ॥ १६७ ॥

आगे—रागादिक से नहीं मिला ऐसे ज्ञान मय भाव ज्ञानी के होना
दिखलाते हैं ।

पक्के फलह्विपडिए, जह ण फलं वज्झए पुणोविंटे ।
जीवस्स कम्मभावे, पडिएण पुणोदय सुवेई ॥ १६८ ॥

पक्का फल जिमि भूगिरे, गुच्छ वंधे नहि फेर ।
भाड़े कर्म इस जीव के, उदय न आवें फेर ॥ १६८ ॥

अर्थ—जैसे वृक्ष तथा त्रेलि का फल पक कर गिर जाय, वह फिर गुच्छे से नहीं बंधता उसी तरह जीव में पुद्गल कर्म भाव रूप पक कर भाड़ जाय, अर्थात् निर्जरा हो गई हो वह कर्म फिर उदय नहीं होता ॥ १६८ ॥

आगे—ज्ञानी के नवीन द्रव्याश्रव का अभाव दिखलाते हैं ।

पुढ्वी पिंडसमाना, पुव्वणिवद्धा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसरीरेणदु ते, वद्धा सव्वेपि णा णिस्स ॥ १६९ ॥

पूरव बांधे कर्म सब पृथ्वी पिंड समान ।
कर्म शरीर निबद्ध हैं, बुध बांधे अज्ञान ॥ १६९ ॥

अर्थ—उस पूर्वोक्त ज्ञानी के पहिले अज्ञान अवस्था में बंधे हुये सभी कर्म जीव के रागादि भावों के हुये दिना पृथ्वी के पिण्ड के समान हैं । जैसे मिट्टी आदि अन्य पुद्गल गन्ध है, उसी तरह वे भी हैं और वे वार्माण शरीर के नाथ बंधे हुये हैं ॥ १६९ ॥

आगे—ज्ञानी निराश्रव किस तरह हैं । उत्तर

चहुदिह अण्य भेयं, वंधंते णाणदंसण गुणेहिं ।
समये समये जह्मा, तेण अवंधोत्ति णाणी दु ॥ १७० ॥

दर्श ज्ञान गुण कारणे, समय समय वे चार ।
विविधि वंध पैदा करें, ज्ञानी वंध न धार ॥ १७० ॥

अर्थ—जिस कारण चार प्रकार के जो पूर्व कहे गए मिथ्यात्व, अवि-
रमण, कपाय, योग, आश्रय हैं । वे दर्शन, ज्ञान गुणों के
समय समय अनेक भेद लिये कर्मों को बांधते हैं । इस कारण
ज्ञानी तो अवंध रूप ही है ॥ १७० ॥

आगे—ज्ञान गुण का परिणाम वंध का कारण कैसे है ।

जह्मा दु जहरण।दो, णाण गुणादो पुणोवि परिणमदि ।
अरणत्तणाणगुणो, तेण दु सो वंधगो भण्णिदो ॥ १७१ ॥

जब तक ज्ञान जघन्य है, शक्ति परिणमन कोय ।
अन्य रूप हो परिणवे, वंध इसी से होय ॥ १७१ ॥

अर्थ—जिस कारण ज्ञान गुण, फिर भी जघन्य ज्ञान गुण से अन्य
पने रूप परिणमता है । इसी कारण वह ज्ञान, गुण, कर्म का
बंध करने वाला कहा गया है ॥ १७१ ॥

आगे—जघन्य ज्ञान वंध का कारण है तो ज्ञानी निराश्रय किस तरह ?
उत्तर—

दंसणणाण चरित्तं, जं परिणमदे जहणण भावेण ।
णाणी तेण दु वज्झदि, पुग्गल कम्मणेणविविहेण ॥ १७२ ॥

अल्प भाव से परिणवे, चारित दर्शन ज्ञान ।
इससे पुद्गल कर्म बहु, बांधे ज्ञानी मान ॥ १७२ ॥

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र जिस कारण जघन्य भाव कर परिणमते हैं
इस कारण से ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंधता
है ॥ १७२ ॥

आगे—द्रव्याश्रव की संतति जीने पर ज्ञानी निराश्रव किस तरह । उत्तर

सव्वे पुव्वणि वद्धा, दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स ।
उवओगप्पाओगं, वंधंते कम्म भावेण ॥ १७३ ॥

संती दु णिरूव भोज्जा, बाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।
बंधदिते उव भोज्जे, तरुणी इच्छी जह एरस्स ॥ १७४ ॥

हो दूण णिरव भोज्जा, तह वंधदिजह्ज्वंति उव भोज्जा ।
सत्तट्ठविहा भूदा, णाणा वरणादि भावेहिं ॥ १७५ ॥

एदेण कारणेण दु, सम्मादिट्ठी अवंधगो होदि ।
आसव भावा भावे, एपच्चया वंधगा भणिदा ॥ १७६ ॥

पूरव सर्व निविद्ध जे, ज्ञानी सत्ता मान ।
यों उपयोग क्रिया बने, कर्म बंधत्यों जान ॥ १७३ ॥

भोग योग्य सत्ता न जिमि, बालातिया नर जान ।
भोग योग्य हो वांधते, जिमि तरुणी नर मान ॥१७४॥

भोग योग्य बिन तिष्ठते, भोग योग्यता धार ।
बंध तभी सत आठविधि, कर्म भाव अनुसार ॥१७५॥

सम दृष्टी इस कारने, कहा अवंधक जान ।
आश्रव भाव अभाव से, आगे बंध न मान ॥१७६॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि के सभी पूर्व अज्ञान अवस्था में बांधे मिथ्यात्वादि आश्रव सत्ता रूप मौजूद हैं । वे उपयोग के प्रयोग करने रूप जैसा हो वैसा उसके अनुसार कर्म भाव कर आगामी बंध को प्राप्त होते हैं और वे पूर्व बंधे प्रत्यय सत्ता में ऐसे हैं जैसे इस लोक में पुरुष के बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं है और वे ही जब भोगने योग्य होते हैं तब जीव को बांधते हैं । जैसे वही बाला स्त्री जवान हो जाय तब पुरुष को बांध लेती है और जो पूर्व में बंधे प्रत्यय उदय बिना आये भोगने योग्य पने से रहित होकर तिष्ठ रहे हैं, वे फिर आगामी उसी तरह बंधते हैं जैसे ज्ञाना वरणादिक भावों कर सात आठ प्रकार भोगने योग्य हो जावें इस कारण से सम्यग्दृष्टि अवंधक कहा गया है क्योंकि आश्रव भाव जो राग, द्वेष, मोह उनका अभाव होने से मिथ्यात्वादि प्रत्यय सत्ता में ह न पर भी आगामी कर्म बंध के करने वाले नहीं कहे गये हैं ॥ १७३-१७६ ॥

आगे—उसी अर्थ का समर्थन करते हैं ।

रागोदोषोमोहो, य आश्रवा एत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
तस्मा आश्रव भावेण, विणा हेदू ए पच्चयाहोति ॥ १७७ ॥

हेदू चटुवियप्पो, अट्टवियप्पस्स कारणं भणिदं ।
तेसिं पि य रागादी, तेसिं मभावेण वज्झंति ॥ १७८ ॥

राग द्वेष अरु मोह ये, आश्रव बुद्ध न गंध ।
इससे आश्रव भाव विन, सत्ता करे न बंध ॥ १७७ ॥

कारण चार विकल्प जे, अष्ट कर्म को जान ।
तिन को रागादिक कहे, तिन विन बंध न मान १७८ ॥

अर्थ—राग, द्वेष अरु मोह ये आश्रव सम्यग्दृष्टि के नहीं हैं । इसलिये
आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध को कारण नहीं हैं ।
मिथ्यात्व आदि चार प्रकार का हेतु आठ प्रकार के कर्म के बंध
का कारण कहा गया है और उन चार प्रकार के हेतुओं को
भी जीव के रागादिक भाव कारण हैं सो सम्यग्दृष्टि के उन
रागादिक भावों का अभाव होने से कर्म बंध नहीं हैं ।

॥ १७७-१७८ ॥

आगे—नवीन रागादिक से फिर बंध का होना दिग्यातं हैं ।

जहपुरिसेणाहारो, गहिओपरिणमइ सो अण्येय विहं ।
मंसवसारुहिरादी, भावे उयरान्णि संजुत्तो ॥ १७९ ॥

तहणाणीस्स दु पुब्बं, जे वद्धा पच्चया बहु वियप्पं ।
वज्झंते कम्मंते, ए य परिहीणा उ ते जीवा ॥ १८० ॥

पुरुष ग्रहण आहार जिमि, उदर अग्नि के जोर ।
सो परिणवे अनेक विधि, मांस रुधिर के ओर ॥ १७६ ॥

त्यों बुध के पूरव बंधे, द्रव्याश्रव जो चीन ।
वे बांधे बहुविधि करम, जव जिये राग तलीन ॥ १८० ॥

अर्थ—जैसे पुरुष कर ग्रहण किया गया आहार वह उदराग्नि कर
युक्त हुआ, अनेक प्रकार मांस वसा रुधिर आदि भावों रूप
परिणमता हैं । उसी तरह ज्ञानी के पूर्व बंधे जो द्रव्याश्रव हैं वे
बहुत भेदों को लिये कर्मों को बांधते हैं । वे जीव शुद्ध नय से
छूट गये हैं अर्थात् रागादि अवस्था को प्राप्त हुये हैं ॥ १७९-१८० ॥

इति आश्रव अधिकार ॥ ४ ॥

अथ संवराधिकारः ॥ ६ ॥

अथ मासिक पाठ में पष्ठम दिवस—

आगे—संवर का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है, उसकी प्रशंसा
करते हैं ।

उबओए उबओगो, कोहादिसु एत्थि कोवि उबओगो ।
कोहे कोहो चेव हि, उबओगे एत्थि खलु कोहो ॥ १८१ ॥

अट्टवियप्पे, कम्मं एो कम्मं चाविणत्थि उबओगो ।
उवओगह्मि य कम्मं, एो कम्मं चाविणो अत्थि ॥ १८२ ॥

एयं तु अविवरीदं, एणं जइया उ होदि जीवस्स ।
तइया ए किंचि कुब्बदि, भावं उवओग सुद्धप्पा ॥ १८३ ॥

उपयोगी उपयोग में, क्रोधादिक में नाहि ।
क्रोध नहीं उपयोग में, क्रोध क्रोध के मांहि ॥ १८४ ॥

अष्ट कर्म नो कर्म में, समम्भ, नहीं उपयोग ।
और नहीं उपयोग में, कर्म नो करम योग ॥ १८५ ॥

सत्यारथ जिस काल में, ज्ञान जीव के होय ।
अन्य भाव नाहि उस समय, शुद्धात्म के कोय ॥ १८६ ॥

अर्थ—उपयोग में उपयोग है, कोय आदिकों में कोई उपयोग नहीं है,
और निश्चय कर क्रोध में ही क्रोध है उपयोग में निश्चय कर
क्रोध नहीं है आठ प्रकार के ज्ञानावरणादिक कर्मों में तथा
शरीरादि नो कर्मों में भी उपयोग नहीं है और उपयोग में कर्म
और नो कर्म भी नहीं है जिस काल में ऐसा सत्यार्थ ज्ञान जीव
के हो जाता है उस काल में केवल उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा
उपयोग के बिना अन्य कुछ भी भाव नहीं करता ॥ १८४-१८६ ॥

आगे--भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे ? उत्तर

जह कण्य मग्गितविथं, पि कण्य हावं ए तं परिच्चचह ।
तह कम्मोदय तदिदो, ए जहदि णाणी उ णाणित्तं ॥१८४॥

एवं जाणइ णाणी, अण्णाणी मुणदि राय मेवादं ।
अण्णाणतमोच्छरणो, आद सहावं अयाणंतो ॥१८५॥

कनक अग्नि में तप्त जिमि, तजे न कनक स्वभाव
कर्म उदय में उस तरह, ज्ञानी तजे न भाव ॥१८४॥

ज्ञानी जाने आत्मा, मूढ़ राग पहिचान ।
अज्ञानी अज्ञान कर, आपरूप नहि भान ॥१८५॥

अर्थ--जैसे सुवर्ण अग्नि से तप्त हुआ भी अपने सुवर्ण पने को नहीं छोड़ता । उसी तरह ज्ञानी कर्मों से तप्तायमान हुआ भी अपने ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता इस तरह ज्ञानी आत्मा को जानता है । और अज्ञानी राग को ही आत्मा जानता है । क्यों कि वह अज्ञानी, अज्ञान रूप अन्धकार से व्याप्त है । इस लिये आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है ।
॥ १८४-१८५ ॥

आगे--शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर कैसे होता है ? उत्तर

सुद्धंतु वियाणंतो, सुद्ध चे वप्पयं लहदि जीवो ।
जाणंतोदु असुद्धं, असुद्ध मेवप्पयं लहह ॥ १८६ ॥

शुद्ध अनुभवे आप को, वही शुद्ध जिय होय ।
शुद्ध न निज को अनुभवे, शुद्ध न होवे सोय ॥१८६॥

अर्थ—शुद्ध आत्मा को जानता हुआ जीव शुद्ध ही आत्मा को पाता है
और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को
ही पाता है ॥ १८६ ॥

आगे—वह संवर किस तरह से होता है ? उत्तर

अप्पाणमप्पणा रूं, धिऊण दो पुण्णपाव जोएसु।
दंसणणाण्हि ठिदो, इच्छाविरओय अण्ण्हि ॥१८७॥

जोसव्वसंगमुक्को, भायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा।
एवि कम्मं एोकम्मं, चेदा चिंतेदि एयत्तं ॥ १८८ ॥

अप्पाणं भायंतो, दंसणणाणमओ अण्णणमओ ।
लहइ अचिरेणअप्पा, एमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥१८९॥

जो निज को निज में करे, पुण्य पाप तज योग ।
दर्श ज्ञान में थिर रहे, तज इच्छा पर भोग ॥१९०॥

सर्व उपधि से रहित ही, आप आप को ध्याय ।
गहे कर्म नो कर्म नहि, आप रूप रुचि ल्याय ॥१९१॥

पर तज ध्यावे आत्मा, दर्श ज्ञान मय होय ।
अल्प काल में शिव लहे, कर्म रहे नहि कोय ॥ १८६ ॥

अर्थ—जो जीव अपनी आत्मा को अपने कर दो पुन्य, पाप रूप शुभाशुभ योगों से रोक के दर्शन ज्ञान में ठहरा हुआ अन्य वस्तु में इच्छा रहित और सर्व परिग्रह से रहित हुआ आत्मा कर ही आत्मा को ध्याता है तथा कर्म, नो कर्म को नहीं ध्याता और आप चेतना रूप होने से उस स्वरूप एक पने को अनुभवता है, विचारता है । वह जीव दर्शन, ज्ञान मय हुआ अन्य मय नहीं होके आत्मा को ध्याता हुआ थोड़े समय में ही कर्मों कर रहित आत्मा को पाता है ॥ १८७-१८९ ॥

आगे—संवर किस क्रम से होता है । उत्तर

तेसिं हेऊ भणिदा, अउभूवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।
मिच्छुत्तं अण्णाणं, अदिरयभावोय जोगोय ॥ १९० ॥

हेउअभावेणियमा, जायदिणाणिस्स आसवणिरोहो ।
आसवभावेण विणा, जायदि कम्मस्स विणिरोहो ॥ १९१ ॥

कम्मस्सा भावेणय, णो कम्माणपि जायह णिरोहो ।
णोकम्मणिरोहेण य, संसारणिरोहणं होह ॥ १९२ ॥

पूर्व कहे सर्वज्ञ जे, कारण अध्यवसान ।
योग भाव मिथ्यात अरु, अविरत अरु अज्ञान ॥ १९० ॥

ज्ञानी हेतु निरोध से, आश्रव होय निरोध ।
आश्रव भाव निरोध से, होवे कर्म निरोध ॥१६१॥

कर्म निरोध निरोध अरु, नोकर्मादिक हान ।
जब नो कर्म निरोध है, तब संसार न जान ॥१६२॥

अर्थ—पूर्व कहे हुये राग, द्वेष, मोह आश्रवों के हेतु सर्वज्ञ देव ने मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव और योग ये चार अध्यवसान कहे हैं । सो ज्ञानी के इन हेतुओं का अभाव होने से नियम से आश्रव का निरोध होता है और आश्रव भाव के बिना कर्म का भी निरोध होता है और कर्म के अभाव से नो कर्मों का भी निरोध होता है तथा नो कर्म का निरोध होने से संसार का निरोध होता है ॥ १९०-१९२

इति संवराधिकार ॥ ५ ॥

अथ निर्जराधिकारः ॥ ६ ॥

आगे—निर्जरा का स्वरूप कहते हैं ।

उवभोग मिंदियेहिं, दब्बाणं चेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिट्ठी, ते सच्चंणिज्जरणिमित्तं ॥१६३॥

इन्द्रिय से उपभोगता, द्रव्यें सचिताचित्त ।
ते समदृष्टी के बने, सब निर्जरानिमित्त ॥१६३॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जो इन्द्रियों कर चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है वह सब ही निर्जरा के लिये होता है ॥१६३॥

आगे—भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं ।

दब्बेउवभुजंते, णियमा जायदि सुहंच दुक्खं वा ।
तं सुह दुक्ख मुदिणं, वेददि अहणिज्जरं जादि ॥१६४॥

पर वस्तु के भोग सब सुख दुख नियमित लाय ।
उदय भये सुख दुख को, भोगि निर्जरा थाय ॥१६४॥

अर्थ—पर द्रव्य को भोगने से सुख अथवा दुख नियम से होता है ।
उदय में आये हुये उस दुख सुख को अनुभवता है; भोगता है,
आस्वादता है, फिर आस्वाद देकर द्रव्य कर्म भड़ जाता है ।
॥ १६४ ॥

आगे—ज्ञान की सामर्थ्य दिखलाते हैं ।

जह विसमुवभुजंतो, वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।
पोग्गल कम्मस्सुदयं, तह भुजदि णेव वज्झए णाणी ॥१६५॥

विपभक्षण कर वैद्य जिमि, मरण प्राप्त नहि होय ।
उदय कर्म त्यों भोगता, बंध न ज्ञानी कोय ॥१६५॥

11
1
11

चित्र नं० ५

कर्ता भी अनकर्ता

समयसार गाथा १९७ का भाग

मुनीष

सेठ

अनकर्ता भी कर्ता

अर्थ—जैसे वैद्य विष को भोगता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता ।
उसी तरह ज्ञानी पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है तो भी
बन्धता नहीं ॥ १९५ ॥

आगे—वैराग्य की सामर्थ्य दिखाते हैं ।

जह मज्जं पिवमाणो, अरदि भावेण मज्जदिणपुरिस्सो ।
दब्बुव भोगे अरदो, एणी विण वज्झदि तहेव ॥ १९६ ॥

बिना प्रीति मदिरा पिये. मत्त पुरुष नहि होय ।
द्रव्य भोग त्यों राग विन, ज्ञानीबन्ध न कोय ॥ १९६ ॥

अर्थ—जैसे कोई पुरुष मदिरा को बिना प्रीत से पीता हुआ, मतवाला
नहीं होता उसी तरह ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग में तीव्र राग
रहित हुआ कर्मों से नहीं बन्धता ॥ १९६ ॥

आगे—उसी अर्थ को दृष्टान्त कर दिखाते हैं ।

सेवन्तो विण सेवइ, असेव माणोचि सेवगो कोई ।
पगरण चेंढा कस्सवि, एय पायरणोत्ति सो होई ॥ १९७ ॥

सेवत भी अन सेवता, अन सेवत भी सेव ।
प्रकरण वश जो सेवता, यासों है अन सेव ॥ १९७ ॥

अर्थ—फोई तो विषयों को सेवता हुआ भी नहीं सेवता ऐसा कहा
जाता है और कोई नहीं सेवता हुआ भी सेवने वाला कहा जाता
है । जैसे किसी पुरुष के किसी कार्य के करने की चेष्टा

तो है अर्थात् उस प्रकरण की सब क्रियाओं को करता है तो भी किसी का कराया हुआ करता है । वह कार्य करने वाला स्वामी है, ऐसा नहीं कहा जाता ॥ १९७ ॥

आगे—सम्यग्दृष्टि अपने को और पर को सामान्य से तो ऐसा जानता है ।

उदयविभागो विविहो, कम्माणं वणिणश्चो जिणवरेहिं ।
एदुते मज्झसहावा, जागणभावो दुअहमिक्को ॥ १९८ ॥

उदय विपाक अनेक विधि, कर्म जिनेश बखान ।
मम स्वभाव सो है नहीं, मैं इक ज्ञायक वान ॥ १९८ ॥

अर्थ—कर्मों के उदय का रस जिनेश्वर देव ने अनेक तरह का कहा है । वे कर्म विपाक से हुये भाव, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप हूँ ॥ १९८ ॥

आगे—सम्यग्दृष्टि अपने को और पर को भेद इस तरह जानता है ।

पुग्गल कम्मं रागो, तस्स विचागोदश्चो हवदि एसो ॥
एदुएस मज्झभावो, जागणभावोहुअहमिक्को ॥ १९९ ॥

पुद्गल कर्म सराग है, पाक उदय में आय ।
मम स्वभाव सो है नहीं, मैं इक ज्ञायक राय ॥ १९९ ॥

अर्थ—यह राग पुद्गल कर्म हैं उसके विपाक का उदय है जो मेरे अनुभव में राग रूप, प्रीति रूप, आस्वाद होता है । सो यह मेरा

भाव नहीं है । क्यों कि निश्चय कर मैं तो एक ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ ॥ १९९ ॥

आगे—उसी अर्थ को सूचित करने वाली गाथा कहते हैं ।

एवं सम्मदिष्टी, अप्पाणंमुणदि जाण असहावं ।
उदयं कम्मविवागं, य मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥ २०० ॥

ज्ञानी निज को जानता, मेरा ज्ञायक रूप ।
उदयी कर्म विपाक तज, जाने वस्तु स्वरूप २००॥

अर्थ—इस तरह सम्यग्दृष्टि अपने को ज्ञायक स्वभाव वाला जानता है और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के उदय को कर्म का विपाक जान उसे छोड़ता है ॥ २०० ॥

आगे—राग में और ज्ञान में विरोध दिखाते हैं ।

परमाणुमित्तयं पिहु, राया दीणं तु विज्जदे जस्स ।
एवि सो जाणदि अप्पा, एयंतु सन्वागमधरोवि ॥ २०१ ॥

अप्पाण मयाणंतो, अणप्पय चावि सो अयाणंतो ।
कह होदि समदिष्टी, जीवाजीवे अयाणंतो ॥ २०२ ॥

अंस मात्र निश्चय समझ; रागादिक जहूँ ताप ।
सर्व शास्त्र पाठी यदपि, तदपि न जाने आप ॥ २०१ ॥

नहि जाने जे आपको, पर जाने नहि सोय ।
जीव अजीव न जानता, ज्ञानी किस विधि होय २०२ ॥

अर्थ—निश्चय करके जिस जीव के रागादिकों का लेश मात्र भी मौजूद है, तो वह जीव सर्व शास्त्रों को पढ़ा हुआ होने पर भी आत्मा को नहीं जानता और आत्मा नहीं जानता हुआ पर को भी नहीं जानता है । वह सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥ २०१-२०२ ॥

आगे—हे श्री गुरु तुम बताओ वह पद कैसे मिले ? उत्तर

आदत्ति दब्बभावे, अपदेमोत्तण गिएह तहणियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उपलब्भंतं सहावेण ॥ २०३ ॥

जीव तजे जो चिर गहे, अपद द्रव्य अरु भाव ।
थिर हो एक स्वभाव में, ग्रहण योग्य निज भाव २०३ ॥

अर्थ—आत्मा में पर निमित्त से हुये अपद रूप, द्रव्य, भाव रूप सभी भावों को छोड़ कर निश्चित स्थिर एक स्वभाव कर ही ग्रहण होने योग्य इस प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य मात्र भाव को हे भव्य । तू जैसा है वैसा ग्रहण कर वही अपना पद है ॥ २०३ ॥

आगे—कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद हैं ।

आभिणिसुदोहि मणकेवलंच तं होदि एकमेवपदं ।
सो एसो परमटो, जं लहिदुं णिव्वुदि जादि ॥ २०४ ॥

मति आदिक केवल तलक, सर्व भेद इक ज्ञान ।
ऐसा यह परमार्थ है, ताहि पाय निर्वाण ॥२०४॥

अर्थ—मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान
ये ज्ञान के भेद हैं । वे ज्ञान पद को ही प्राप्त हैं । सभी एक ज्ञान
नाम से कहे जाते हैं । सो यह शुद्ध नय का विषय स्वरूप ज्ञान
सामान्य है । इसलिये यही शुद्ध नय है । जिसको पाकर आत्मा
मोक्ष पद को प्राप्त होता है ॥ २०४ ॥

आगे—उसी अर्थ रूप उपदेश करते हैं ।

एषाणुणेण विहीणा, एयं तु पयं वह्वि ए लहंति ।
तं गिरह एयिदमेदं, जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं २०५॥

ज्ञान बिना बहु कष्ट कर, मिले न निर्मल ज्ञान ।
सर्व कर्म मुक्ती चहो, धरो ज्ञान को ध्यान ॥२०५॥

अर्थ—हे भव्य जो तू कर्म का सब तरफ से मोक्ष करना चाहता है; तो
उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर क्योंकि ज्ञान गुण कर रहित
बहुत पुरुष बहुत प्रकार के कर्म करते हैं तो भी इन ज्ञान स्वरूप
पद को नहीं प्राप्त होते ॥ २०५ ॥

आगे—फिर उसी उपदेश को प्रगट कर पाते हैं ।

एदस्मि रदो णिच्चं, संतुट्ठो होहि णिच्चमंदस्मि ।
एदेण होहि तित्तो, होएदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥२०६॥
सदा ज्ञान में लीन हो, प्रतिक्षण धर संतोष ।
ऐक्य भाव जिस समय हो, खुले ज्ञान का कोप २०६॥

अर्थ—हे भव्य जीव तू इस ज्ञान में सदा काल रुचि से लीन हो और इसी में हमेशा सन्तुष्ट हो, अन्य कोई कल्याणकारी नहीं हैं और इसी से तृप्त हो, अन्य कुछ इच्छा नहीं रहे, ऐसा अनुभव कर, ऐसा करने से तेरे उत्तम सुख होगा ॥ २०६ ॥

आगे—ज्ञानी पर को क्यों नहीं ग्रहण करता ? उत्तर

को णाम भणिज्जवुहो, दब्बं मम इमं हवदि दब्बं ।
अप्पाणमप्पणो परि, परगहं तु णियदं विद्याणंनो २०७॥

कौन सुधी ऐसें कहे, अन्य द्रव्य मम होय ।
आप विभव मम परिग्रह, जाने निश्चय सोय २०७॥

अर्थ—ऐसा कौन ज्ञानी पण्डित है जो यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ऐसा कहे ज्ञानी तो न कहे, कैसा है ज्ञानी पण्डित अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ प्रवर्तता है ॥ २०७ ॥

आगे—उसी अर्थ को युक्ति से दृढ़ करते हैं ।

मज्झं परिग्गहो जह तदो अहमजीवदं तु तुगच्छेज्ज ।
एादेव अहं जह्मा, तह्मा ए परिग्गहो मज्झ ॥ २०८ ॥

अन्य द्रव्य मम परिग्रह, तो मैं भया अजीव ।
मैं ज्ञायक इस कारणें, मेरा पर न सदीव ॥ २०८ ॥

अर्थ—जो मेरा पर द्रव्य परिग्रह हो तो मैं भी अजीव पन को प्राप्त हो जाऊँ, जिस कारण मैं तो ज्ञाता हूँ इस कारण मेरे कुछ भी परिग्रह नहीं हैं ॥ २०८ ॥

आगे—ज्ञानी के पर द्रव्य के विगड़ने सुधरने में समता है।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पसयं।
जह्या तह्मा गच्छदु, तहवि हुण परिग्गहो मज्झ २०६॥

छिदे भिदे या नष्ट हो, जाय कहीं के मांहि ।
कछू होय पर द्रव्य का, निश्चय मेरी नांहि २०६॥

अर्थ—ज्ञानी ऐसा विचारता है कि पर द्रव्य चाहे छिद जावे अथवा
भिद जाओ अथवा कोई ले जाओ या नष्ट हो जाओ जिस
तिस तरह से चलो जाओ, तो भी निश्चय कर मेरा पर द्रव्य
परिग्रह नहीं है ॥ २०९ ॥

आगे—ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता ।

अपरिग्गहो अणिच्छो भण्णिदो णाणी य णिच्छदे धम्मं।
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥२१०॥

उपाधि रहित इच्छा रहित, ज्ञानी पुण्य न चाह ।
इससे पुण्य न उपाधि है; ज्ञानी ज्ञाता राह ॥२१०॥

अर्थ—ज्ञानी परिग्रह से रहित है इसलिये परिग्रह की इच्छा से रहित
है। ऐसा कहा है। इसी कारण धर्म को नहीं चाहता, इसलिये
धर्म का परिग्रह नहीं है वह ज्ञानी धर्म का ज्ञायक ही है ॥२१०॥

आगे—ज्ञानी के अधर्म का भी परिग्रह नहीं है ।

अपरिग्गहो अणिच्छो भण्णिदो णाणी य णिच्छदि अहम्मं।
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

उपाधि रहित इच्छा रहित, ज्ञानी पाप न चाह ।
इससे पाप न उपाधि है, ज्ञानी ज्ञाता राह ॥२११॥

अर्थ—ज्ञानी इच्छा रहित है इसलिये परिग्रह रहित कहा है । इसी से
अधर्म की इच्छा नहीं करता वह ज्ञानी अधर्म का परिग्रह न
रखता, इसलिये वह उस अधर्म का ज्ञायक ही है ॥ २११ ॥

आगे—ज्ञानी के आहार का भी परिग्रह नहीं है ।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णिच्छुदे असणं ।
अपरिग्रहो तु असणस्स ज्ञाणो तेण सो होदि ॥२१२॥

उपाधि रहित इच्छा रहित, ज्ञानी अशन न चाह ।
इससे अशन न उपाधि है, ज्ञानी ज्ञाता राह ॥२१२॥

अर्थ—इच्छा रहित है वह परिग्रह रहित कहा गया है और ज्ञानी
भोजन की इच्छा नहीं रखता, इसलिये ज्ञानी के भोजन का
परिग्रह नहीं है । इस कारण वह ज्ञानी अशन का ज्ञायक ही
है ॥ २१२ ॥

आगे—पान का भी परिग्रह ज्ञानी के नहीं है ।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णिच्छुदे पाणं ।
अपरिग्रहो तु पाणस्स ज्ञाणो तेण सो होदि ॥२१३॥

उपाधि रहित इच्छा रहित, ज्ञानी पान न चाह ।
इससे पान न उपाधि है, ज्ञानी ज्ञाता राह ॥२१३॥

अर्थ—इच्छा रहित है वह परिग्रह रहित कहा गया है और ज्ञानी जल आदि पीने की इच्छा नहीं रखता इस कारण पान का परिग्रह ज्ञानी के नहीं है । इसलिये वह पान का ज्ञायक ही है ॥२१३॥

आगे—अनेक प्रकार के पर जन्य भाव उनको भी ज्ञानी नहीं चाहता ।

एमादिए दु विविहे सब्बे भावे य णिच्छुदे णाणी ।
जाणग भावो णियदो णीरालं वो दु सब्बत्थ ॥ २१४ ॥

इस प्रकार सब भाव में, ज्ञानी रखे न चाह ।
निश्चय ज्ञायक भाव है, निरालम्ब की राह २१४॥

अर्थ—इस प्रकार को आदि लेकर अनेक प्रकार के सब भावों की ज्ञानी इच्छा नहीं रखता क्योंकि नियम से आप ज्ञायक भाव है । इसलिये सब में निरालम्ब है ॥ २१४ ॥

अथ मासिक पाठ में सप्तम् दिवसः

आगे—ज्ञानी के तीन काल गत परिग्रह नहीं है ।

उपपणोदय भोगो विओग बुद्धीए तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणाग यस्स य उदयस्स ण कुब्बए णाणी ॥२१५॥

उदय भोग उत्पन्न जे, बुद्धि वियोग सदीव ।
अगामी वांछा नहीं, करता ज्ञानी जीव ॥ २१५ ॥

अर्थ—जो उत्पन्न हुआ वर्तमान-काल के उदय का भोग उस ज्ञानी के हमेशा वियोग की बुद्धि कर वर्तता है इसलिये परिग्रह नहीं है

और आगामी काल में होने वाले उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता, इसलिये परिग्रह नहीं है ॥ २१५ ॥

आगे—अनागत काल के कर्म के उदय को ज्ञानी क्यों नहीं वांछता ?

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं ।
तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंखई कयावि ॥ २१६ ॥

वेदक^१ रहे न वेद्य^२ तक, क्षण क्षण विनसे दोय ।
इससे उभय न चाहता, ज्ञानी ज्ञाता होय ॥ २१६ ॥

अर्थ—जो अनुभव करने वाला भाव, अर्थात् वेदक भाव, और जो अनुभव करने योग्य भाव, अर्थात् वेद्य भाव, इस तरह वेदक, और वेद्य, ये दोनों भाव, आत्मा के होते हैं, सो क्रम से होते हैं एक समय में नहीं होते । ये दोनों ही समय समय में विनस जाते हैं । आत्मा दोनों भावों में नित्य है । इसलिये ज्ञानी आत्मा दोनों भावों का ज्ञायक ही है । इन दोनों भावों को ज्ञानी कदाचित भी नहीं चाहता ॥ २१६ ॥

आगे—ऐसे सभी उपयोगों में ज्ञानी के राग नहीं होता ।

बंधुव भोगणिमित्ते अज्झवसाणोदएसु णाणिस्स ।
संसार देहविमएसु एव उप्पज्जदे रागो ॥ २१७ ॥

निमित्त बंध उपभोग में, उदयी अध्यवसान ।
लोक देह के विषय हैं, राग न ज्ञानी ठान ॥ २१७ ॥

अर्थ—बन्ध और उपभोग के निमित्त, जो अध्यवसान के उदय हैं, वे संसार के विषय, और देह के विषय हैं, उनमें ज्ञानी के राग नहीं उपजता ॥ २१७ ॥

आगे—ज्ञानी कर्म के मध्य में रहता हुआ भी राग को प्राप्त नहीं होता

एणाणी रागप्पजहो सव्वदव्वसु कम्ममज्झगदो ।
एो लिप्पदि रजएणदु कद्दम मज्जे कण्ठं ॥ २१८ ॥

अएणाणी पुणरत्तो मव्व दव्वेसुकम्म मज्झगदो ।
लिप्पदि कम्मरण दु कद्दमज्जे जहा लोहं ॥ २१९ ॥

ज्ञानी रत नहीं राग में, रहे कर्म के बीच ।
कर्म मैल में लिप्त नहि, जैसे कंचन कीच ॥ २१८ ॥

अज्ञानी रत राग में, रहे कर्म के बीच ।
कर्म मैल में लिप्त है, जैसे लोहा कीच ॥ २१९ ॥

अर्थ—ज्ञानी सब द्रव्यों में, राग का छोड़नेवाला है । वह कर्म के मध्य में, प्राप्त हो रहा है । तो भी कर्म रूपी रज से, नहीं लिप्त होता है । जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना । और अज्ञानी सब द्रव्यों में रागी है । इसलिये कर्म के मध्य को प्राप्त हुआ, कर्म रज कर लिप्त होता है । जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा, अर्थात् लोहे के काई लग जाती है वैसे ॥ २१८-२१९ ॥

आगे—परनिमित्त से परिणामन को निषेधते हैं ।

भुंजतस्सवि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सियेदव्वे ।
संखस्ससेदभावोणविसक्कदि किरणगो काउं ॥ २२० ॥

तद्वणाणिस्सदि विविहे, सच्चित्ताचित्तमिस्सिये दब्बे ।
 भुंजंतस्सवि णाणं सक्कमण्णाणंदं णोडुं ॥२२१॥

जड़या स एव संखो सेद साहावं तयं पजहिदूण ।
 गच्छेज्ज किरह भावं तद्वया सुक्कत्तणं पजहे ॥२२२॥

तद्वणाणी विहु जड़या णाण सहावं तयं पजहिज्जण ।
 अणणणेण परिणदो तद्वया अणणाणंदं गच्छे ॥२२३॥

भक्षण करे अनेक विधि, सचित अचित नहि प्रश्न ।
 शंख भाव जब स्वेत है, पलाटि केर को कृष्ण २२०॥

ज्ञानी भोग अनेकविधि, सचित अचित मिश्रान ।
 ज्ञान भाव ज्ञानी जवे, कौन करे अज्ञान ॥२२१॥

वही शंख जिस काल में, श्वेत पना दे छोड़ ।
 कृष्ण भाव परिणत हुआ, स्वतःस्वेत मुख मोड़ २२२॥

ज्ञानी भी लख उस तरह, ज्ञान भाव दे छोड़ ।
 मूढ़ भाव परिणत हुआ, स्वतः ज्ञान मुख मोड़ २२३॥

अर्थ—जैसे शंख अनेक प्रकार के, सचित, अचित, मिश्रित द्रव्यों को,
 भक्षण करता है । तो भी उस शंख का सफेद पना, काला करने
 को, कोई समर्थ नहीं हो सकता । उसी तरह, अनेक प्रकार के,
 सचित, अचित, मिश्रित भोगने वाले ज्ञानी के, ज्ञान को भी
 अज्ञान करने को किसी की सामर्थ नहीं । और जैसे वही शंख,

जिस समय अपने उस श्वेत स्वभाव को छोड़ कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है। तब सफेदपन, को छोड़ देता है। उसी तरह ज्ञानी भी निश्चय कर जब अपने उस ज्ञान स्वभाव को, छोड़ कर अज्ञान कर परिणमता है। उस समय अज्ञान पने को प्राप्त होता है ॥ २२०-२२३ ॥

आगे—लौकिक सुखों का नियम बतलाते हैं !

पुरिसो जह कोविइह वित्तिणिमित्तं तु सेवए रायं ।
तो सोवि देदि रायाविविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२४ ॥

एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
तो सोविदेइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२५ ॥

जह पुण सोचिय पुरिमो, दित्तिणिमित्तं एसेवदे रायं ।
तो सो ए देइ रायाविविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२६ ॥

एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थं सेवएण कम्मरयं ।
तो सोए देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२७ ॥

यों कोई नर उदर वश, करे नृपति की सेव ।
नृपति बहुत उम के लिये, भोग हेतु धन देव २२४ ॥

उसी तरह से जीव भी, करे कर्म सुख हेतु ।
कर्म भोग उस के लिये, विविध भांति के देत ॥ २२५ ॥

त्यों कोई नर उदर वश, करे नहीं नृप सेव ।
नृपति नहीं उसके लिये, भोग हेतु धन देव २२६ ॥

उसी तरह ज्ञानी पुरुष, सुख हित कर्म न सेव ।
कर्म भोग उस के लिये, रंच मात्र नहि देव २२७॥

अर्थ—जैसे इस लोक में, कोई पुरुष, अजीविका के लिये, राजा को सेवे,
तो वह राजा भी उसको सुख के उपजानेवाले अनेक प्रकार के
भोगों को देता है । इसी तरह जीव नामा पुरुष, सुख के लिये
कर्म रूपी रज को, सेवन करता है । तो वह कर्म भी, उसे सुख
के, उप जाने वाले, अनेक प्रकार के भोगों को देता है वही पुरुष,
राजा को अजीविका के लिये नहीं सेवे तो राजा भी, उसे सुख
उपजाने वाले अनेक प्रकार के, भोगों को नहीं देता । इसी
तरह, सम्यग्दृष्टि, विषयों के लिये कर्म रूपी रज को, नहीं
सेवता । तो वह कर्म भी, उसे सुख के उपजाने वाले, अनेक
प्रकार के भोगों को नहीं देता ॥ २२४-२२७॥

आगे—सम्यग्दृष्टि कर्म की वांछा से रहित होने से निशंक हैं !

सम्पदिद्वी जीवाणिस्संको होतिणिभया तेण ।
सत्तभयविप्पुक्का, जह्मा तह्मा दुणिस्संका ॥ २२८॥

ज्ञानी जीव निशंक है, इससे निर्भय होय ।
सदां सप्त भय मुक्त है, निशंक इससे होय ॥ २२८॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव, निशंक होते हैं । इस लिये निर्भय हैं । क्यों कि
सप्त भय रहित हैं । इस लिये निशंक हैं ॥ २२८ ॥

आगे—निशंकित अंग का स्वरूप कहते हैं ।

जो चत्तारिविपाए छिंददि ते कम्मबंध मोह करे ।
सो णिस्संको चेदा सम्मादिद्वी मुणे यच्चो ॥ २२९ ॥

कर्म बन्ध अरु मोह के, कारण छेदे चार ।
वह निशंक ज्ञानी समझ, समदृष्टी निरधार२२६॥

अर्थ—जो आत्मा, कर्म बंध के कारण, मोह के करने वाले मिथ्यात्वादि
भाव रूप चारों पदों को: निशंक हुआ काटता है । वह आत्मा
निशंक सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ॥ २२९ ॥

आने—निःकांचित अंग का स्वरूप कहते हैं !

जो दुण करेदि कं खं कम्मफलेसु तहसच्चवधम्मेसु ।
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिट्ठो सुण यव्वो ॥ २३० ॥

करे न वांछा कर्म फल, सर्व धर्म पर और ।
ते अवांछ ज्ञानी समझ, समदृष्टी शिरमौर॥२३०॥

अर्थ—जो आत्मा: कर्मों के फलों में, तथा सब धर्मों में, वांछा नहीं
करता, वह निः कांचित सम्यग्दृष्टि जानना ॥ २३० ॥

आगे—निर्विचिकित्सा गुण का स्वरूप कहते हैं !

जो ण करेदि जुगुप्पं, चेदा सव्वे सिमेव धम्माणं ।
सो खलु णिव्विदिगिच्छो, सम्मादिट्ठो सुणे यव्वो ॥२३१॥

सर्व वस्तु के धर्म में, करे न ग्लानि कदापि ।
ग्लानि रहत निश्चय समझ, सम्यग्दृष्टी थापि२३१॥

अर्थ— जो जीव सभी वस्तु के धर्मों में ग्लानी नहीं करता वह जीव
निर्विचिकित्स गुण वाला सम्यग्दृष्टी जानना॥२३१॥

आगे—अमूढदृष्टि अंग का स्वरूप कहते हैं !

जो हवइ अममूढो, चेदा सहिद्वि सब्ब भावेसु ।
सो खलु अमूढदिद्वी, सम्मादिद्वी सुणे यव्वो ॥ २३२ ॥

सर्व भाव में मूढ़ नहि, है यथार्थ सत ज्ञान ।
सो अमूढ निश्चय ममभ, सम्यग्दृष्टि महान २३२ ॥

अर्थ—जो जीव सब भावों में मूढ़ नहीं होता; यथार्थ दृष्टि रखता है ।
वह अमूढ़ दृष्टि जानना ॥ २३२ ॥

आगे—उपगूहण गुण का स्वरूप कहते हैं ।

जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगूहणो दु सब्ब धम्माणे ।
सो उवगूहणकारी, सम्मादिद्वी सुणे यव्वो ॥ २३३ ॥

जो सिद्धन की भक्ति युत, गोपे सब पर धर्म ।
उपगूहन धारी समभ, सम्यग्दृष्टी पर्मे ॥ २३३ ॥

अर्थ—जो जीव सिद्धों की भक्ति कर; सहित हों, और अन्य वस्तु के
सब धर्मों का गोपने वाला हो; वह उपगूहन धारी जानना ॥ २३३ ॥

आगे—स्थिति करण गुण का स्वरूप कहते हैं ।

उम्मंगं गच्छन्त, मगंपि भग्गे ठवेदि जो चेदा ।
सो ठिदि करण जुत्तो, सम्मादिद्वी सुणे यव्वो ॥ २३४ ॥

उन्मारग जाते हुये, निज को बोधे कोय ।
थिती करण धारी वही, सम्यग्दृष्टी होय ॥ २३४ ॥

अर्थ—जो जीव उन्मार्ग में चलते हुए अपने आत्मा को सनमार्ग में स्थापित करता है वह ज्ञानी स्थिति कर्ण गुण सहित जानना ॥ २३४ ॥

आगे—वात्सल्य गुण का स्वरूप कहते हैं ।

जो कुणदि वच्छलत्तं तियेह माहूण मोक्ख मग्गम्मि ।
सो वच्छल भाव जुदो, सम्मादिट्ठी मुणे यव्वो ॥ २३५ ॥

जो पाले वात्सल्य को, त्रय गुण त्रय मुनि होय ।
वही भाव वात्सल्य, युत सम्यग्दृष्टी सोय ॥ २३५ ॥

अर्थ—जो जीव मोक्ष मार्ग में स्थित आचार्य, उपाध्याय, साधु पद सहित आत्मा में अथवा सम्यग दर्शन; ज्ञान; चारित्र में वात्सल्य भाव करता है वह वत्सल भाव कर सहित सम्यग्दृष्टि जानना ॥ २३५ ॥

आगे—प्रभावना गुण का स्वरूप कहते हैं ।

विज्जारहमारूढो, मणोरह रएसु हणदि जो चेदा ।
सो जिण णाण पहावी, सम्मादिट्ठी मुणे यव्वो ॥ २३६ ॥

ज्ञान ध्यान आरूढ़ हो, मन वेगों को रोक ।
प्रभावना जिन ज्ञान की, कर्ता ज्ञानी थोक ॥ २३६ ॥

अर्थ—जो जीव विद्या रूपी रथ में चढ़ कर मन रूपी वेगों का नाश करता है; वह ज्ञानी जिनेश्वर के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानना ॥ २३६ ॥

इति निर्जराधिकारः

अथ बंधादिकारः ॥ ७ ॥

आगे—वाह्य क्रिया के सद्भाव में भी बन्ध रागादिक से सिद्ध करते हैं ।

जहणाम कोवि पुरिसोणेह, भत्तो दु रेण बहु लम्मि ।
ठाणम्मि टाड दूण य करेइ, सत्थेहिं वायामं ॥ २३७ ॥

छिंददि भिंददि य तहा, तालीनलकयलिवंसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दब्बाण मुवघायं ॥ २३८ ॥

उवघायं कुब्बंतस्स, तस्सणाणाविहेहिं करणेहिं ।
णिच्छयदो चित्तिज्ज हु, किं पच्चगो दु रयवंधो ॥ २३९ ॥

जो सो दु णेहभावो, तस्मि णरे तेण तस्स रयवंधो ।
णिच्छयदो विण्णयं ण काय चेट्ठाहिं सेसाहिं ॥ २४० ॥

एवं मिच्छादिद्वीवटंतो, बहु विहासु चिट्ठासु ।
रायाई उवश्रोगे, कुब्बंतो लिप्पई रयेण ॥ २४१ ॥

तेल चिकन तन लेप के, यथा पुरुष हे नाम ।
बहुत धूल की जगह में, करे शस्त्र व्यायाम २३७।

ताड़ केलि अरु वांस बिड़, छेदत भेदत होय ।
द्रव्य सचित अरु अचित को, घाते बहु विधि सोये २३८

समग्रसार गाथा २६७ से २८६ तक का भाग

तेज रूपी राग से बंध तेज रूपी राग बिना निर्वंध

देखो करण अनेक से, करंता है उपघात ।
निश्चय चिन्तो क्यों लगी, धूल पुरुष के गातर २३६॥

तेल चिकन के कारने, लगी पुरुष तन धूल ।
निश्चय जानो बंध में, तन चेष्टा नहि मूल २४०॥

मिथ्याती बहु क्रिया में, इस प्रकार से लीन ।
रागादिक उपयोग से, कर्म बन्ध नित कीन २४१॥

अर्थ—जैसे कोई पुरुष अपनी देह में तैलादि लगाकर बहुत धूल वाली जगह में स्थित होकर दृष्टियारों से व्यायाम करता है । वहां ताड़ वृक्ष, केले का वृक्ष तथा बांस के पिंड इत्यादिको को छेदता है, भेदता है और सचित्त व अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है । इस प्रकार नाना प्रकार के करणों कर उपघात करने वाले उस पुरुष के निश्चय से विचारों की रज का बन्ध किस कारण से हुआ है ? जो उस मनुष्य में तेल आदि का सचिक्रण भाव है उससे रज का बंध लगता है, यह निश्चय से जानना । शेष काय की चेष्टाओं से रज का बंध नहीं है । इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तमान है । वह अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रूप रज कर लिप्त होता है, बंधता है ॥२३७-२४१॥

आगे—वाह्य क्रिया के सद्भाव में रागादिक बिना बंध रहित सिद्ध करते हैं ।

जह पुणसो चवणरो णे हे, सन्वत्ति अवणिये संते ।
रेण बहु लम्मिठाणे करेदि, सत्थेहिं वायामं ॥ २४२ ॥

छिंददि भिंददि यतहा, तालीतल कयलि बंस पिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ, दब्बाण मुवघायं ॥ २४३ ॥

उवघायं कुब्बं तस्स, तस्मणाणाविहेहिं करणेहिं ।
णिच्छयदोचिंतिज्जहु, किंपच्चयगोणरयबंधो ॥ २४४ ॥

जो सो दु णेहभावोतत्ति णरे तेण रयबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेरंण काय चेट्ठाहिं सेसाहिं ॥ २४५ ॥

एवं सम्मादिट्ठी वटंतो, बहुविहेसु जोगेसु ।
अकरंतो उवओगे रागाइ ण लिप्पइ रयेण ॥ २४६ ॥

तेल चिकिन तन धोय के, वही पुरुष है नाम ।
बहुत धूल की जगह में, करे शस्त्र व्यापाम २४७ ॥

ताड़ केलि अरु वांसे छिड़, छेदत भेदत होय ।
द्रव्य सचित अरु अचित को, घाते बहुविधि सोय २४८ ॥

देखो करण अनेकसों, करता है उपघात ।
लगी न क्यों निश्चय लखो, धूल पुरुष के गात २४९ ॥

तेल चिकण कारण बिना, नर तन लगी न धूल ।

निश्चय लाखिरज बंध मे, तन चेष्टा नहि मूल २४५।

ज्ञानी वर्ते इस तरह, विविधि योग से चीन ।

रागादिक उपयोग विन; कर्म बन्ध नहिं कीन २४६॥

अर्थ—जैसे फिर वही मनुष्य तैलादिक सब चिकनी वस्तु को दूर करके बहुत रज वाले स्थान में शस्त्रों का अभ्यास करता है। ताल वृत्त की जड़ को, कंले के वृत्त को तथा बांस के बिड़े को छेदन भेदन करता है और सचित्त, अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार नाना भांति के करणों कर उपघात करने वाले उस पुरुष के निश्चय से विचारो कि रज का बंध किस कारण से नहीं हुआ ? तो उस मनुष्य के तैलादि का सचिकण पणा नहीं था उस से रज का बन्ध नहीं हुआ। यह निश्चय से जानना। शेष काय की चेष्टाओं से रज का बन्ध नहीं होता। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि बहुत प्रकार के योगों में वर्तमान है, वह उपयोग में रागादिक को नहीं करता इसलिये कर्म रज कर लिप्त नहीं होता ॥ २४२-२४६ ॥

आगे—मरण के अध्यवसान को प्रगट रीति से कहते हैं।

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहि सत्तेहि ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु, विवरीदो ॥ २४७ ॥

परहिंसा में कर सकूं मुझ हिंसा पर मूल ।

ते मोही अज्ञान हैं, ज्ञानी है प्राति कूल ॥ २४७॥

अर्थ—जो पुरुष ऐसा मानता है कि मैं पर जीव को मारता हूँ और पर जीवों को मैं मारा जाता हूँ (पर मुझे मारते हैं) वह पुरुष मोही है, अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है ॥ २४७ ॥

आगे—यह अध्यवसान अज्ञान क्यों है ? उत्तर

आउक्खयेण मरणं, जीवाणं जिनवरेहिं पणत्तं ।

आउं ण हरेसितुमं कहते, मरणं कयं तेसि ॥ २४८ ॥

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिनवरेहिं पणत्तं ।

आउं ण हरंति तुहं, कहते मरणं कयं तेहिं ॥ २४९ ॥

आयू जय प्राणी मरे; हरे न आयू कोय ।

मैं मारूँ पर जीव को, जिनवर कहें न होय ॥ २४८ ॥

आयू जय प्राणी मरे, हरे न आयू कोय ।

मार सकें पर भी मुझे, जिनवर कहें न होय ॥ २४९ ॥

अर्थ—जीवों का मरण आयु कर्म के जय से होता है ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है । सो हे भाई ! तू मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूँ, यह अज्ञान है । क्योंकि उन पर जीवों का आयु कर्म तू नहीं हरता तो तूने उन का मरण कैसे किया ? और जीवों का मरण आयु कर्म के जय से होता है ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है । परन्तु हे भाई ; तू ऐसा मानता है कि मैं पर जीवों को मारा जाता हूँ । यह मानना तेरा अज्ञान है क्यों कि पर जीव तेरा आयु कर्म नहीं हरते । इसलिये उन्होंने तेरा मरण कैसे किया ॥ २४८-२४९ ॥

आगे—जीवने का अध्यवसान को प्रगट रीति से कहते हैं।

जो मरणदि जीवेमि य जी, विज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सोमूढोअस्सणाणी, णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ २५० ॥

जीवन पर का रख सकूँ, मुझ जीवन पर मूल ।
ते मोही अज्ञान हैं, ज्ञानी है प्रतिकूल ॥ २५० ॥

अर्थ—जो जीव ऐसा मानता है कि मैं पर जीवों को जीवित करता हूँ
और पर जीव भी मुझे जीवित करते हैं वह मूढ़ है, अज्ञानी
है परन्तु ज्ञानी इस से विपरीत है, ऐसा नहीं मानता इससे
उलटा मानता है ॥ २५० ॥

आगे—जिवाने का अध्यवसान अज्ञान क्यों है ? उत्तर

आऊदयेण जीवदि, जीवो एवं भणंति सव्वण्ह ।
आउं च ण देसि तुमं, कहं तए जीवियं कयं तेसिं ॥ २५१ ॥

आऊदयेण जीवदि, जीवो एवं भणंति सव्वण्ह ।
आउं च ण दिंति तुहं, कहं, णुते जीवियं कयं तेसिं ॥ २५२ ॥

आयु उदय प्राणी जियें, हरे न आयू कोय ।
जिला सकूँ पर जीव को, जिनवर कहें न होय ॥ २५१ ॥

आयु उदय प्राणी जियें, देय न आयू कोय ।
जिला सकें पर भी मुझे, जिनवर कहें न होय ॥ २५२ ॥

अर्थ—जीव अपनी आयु के उदय से जीता है । ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं । सो हे भाई तू पर जीव को आयु कर्म नहीं देता । तो तूने उन जीवों को जीवित कैसे किया ? और जीव अपने आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं । सो हे भाई पर जीव तुझे आयु कर्म नहीं देता । तो उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया ? ॥ २५१-२५२ ॥

आगे—दुख सुख के अध्यवसान को प्रगट रीति से कहते हैं ।

जो अप्पण।दुमण्ण,दि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।
सो मूढो अण्णाणी,णणी एत्तो दु विवरीदो ॥ २५३ ॥

पर को सुख दुख में करूं, गावे ऐसे गीत ।
ते मोही अज्ञान है, ज्ञानी है विपरीत ॥ २५३ ॥

अर्थ—जो जीव ऐसा मानता है कि मैं अपने कर पर जीवों को दुःखी और सुखी करता हूँ । वह जीव मोही है अज्ञानी है । क्यों कि ज्ञानी ऐसा नहीं मानता है ॥ २५३ ॥

आगे—यह अध्यवसान अज्ञान कैसे हैं ? उत्तर

कम्मोदयेण जीवा दुक्खिद, सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे ।
कम्मं चण्देसितुमं, दुक्खिद सुहिदा कहं कयाते ॥ २५४ ॥

कम्मोदयेण जीवा, दुक्खिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे ।
कम्मं चण्दिंति तुहं, कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥ २५५ ॥

कम्मोदयेण जीवा दुक्खिण्वद, सुहिदा हर्वतिजदि सव्वे ।
कम्मं च ए दिति तुहं, कहतं सुहिदो कदो तेहिं ॥२५६॥

कर्म उदय सुख दुख मिले, कर्म देय नहि कोय ।
सुख दुख मैं पर को करूं, जिनवर कहें न होय २५४।

कर्म उदय सुख दुख मिले, कर्म दये नहि कोय ।
पर मुझ को दुख दे सकें, जिनवर कहें न होय २५५॥

कर्म उदय सुख दुख मिले, कर्म देय नहि कोय ।
पर मुझ को सुख दे सकें, जिनवर कहें न होय २५६॥

अर्थ—सब जीव अपने कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं । जो ऐसा है तो हे भाई तू उन जीवों को कर्म नहीं देता फिर तूने वे दुःखी सुखी कैसे किये ? सब जीव अपने कर्म के उदय से दुःखी सुखी होते हैं जो ऐसा है तो हे भाई वे जीव तुझ को कर्म तो नहीं देते फिर उन्होंने तुझे दुःखी कैसे किया तथा सभी जीव अपने कर्म के उदय से दुःखी सुखी होते हैं सो हे भाई ऐसा है तो वे जीव कर्मों को तुझे नहीं दे सकते तो उन्होंने तुझे सुखी कैसे किया ।

॥ २५४—२५६ ॥

आगे—उसी आशय को और स्पष्ट करके मिथ्या ठहराते हैं ।

जो मरइजोय दुहिदो, जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो ।
तह्मा दु मारिदो दे दुहाविदो, चेदि ए हुमिच्छा ॥२५७॥

जो ए मरदि ए य दुहिदो, सोवियकम्मोदयेण चेवखलु।
तह्मा ए मरिदो एो, दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा ॥ २५८ ॥

जीव मरे या दुख सहे, कर्म उदय से जान ।
मैं मारा दुःखित किया, यह विकल्प अज्ञान २५७ ॥

मरे न अथवा दुख हो, कर्म उदय से जान ।
मारा गया न दुख मिला, यह विकल्प अज्ञान २५८

अर्थ—जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्म के उदय कर होता है इसलिये तेरा “ मैं मारा मैं दुःखी किया गया ” ऐसा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्या ही है और जो नहीं मरता दुःखी नहीं होता वह भी कर्म के उदय कर ही होता है इसलिये तेरा यह अभिप्राय कि “ मैं मारा नहीं गया न दुःखी किया गया ” ऐसा भी क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्या ही है ॥ २५७-२५८ ॥

आगे—अध्यवसाय बंध का कारण है ऐसा कहते हैं ।

एसा दु जा मई दे दुःखिद, सुहिदे करेमि सत्तेति ।
एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ २५९ ॥

मैं पर को सुख दुख करूं, जीव मानता कोय ।
ते मोही बांधे अवस, कर्म शुभा शुभ दोय २५९ ॥

अर्थ—हे आत्मन ! तेरी जो यह बुद्धि है कि मैं जीवों को सुखी दुःखी करता हूँ यह तेरी मूढ़ बुद्धि मोह स्वरूप होकर शुभाशुभ कर्म

को बांधती है ॥ २५९ ॥

आगे—अध्यवसान में पुण्य पाप रूप बंध के भेद दिखाते हैं ।

दुःखिखद सुहृदे सत्ते, करेमि जं एवमज्झवसिदं ते ।
तं पाव बंधगं वा, पुण्यस्स व बंधगं होदि ॥ २६० ॥

मारिमि जीवावेमि य सत्ते, जं एवमज्झ वसिदं ते ।
ते पावबंधगं वा, पुण्यस्स व बंधगं होदि ॥ २६१ ॥

मैं सब को सुख दुख करूं, ऐसा जो सरधान ।
पाप पुण्य बन्धक तने, भाव सर्व ही मान ॥ २६० ॥

मारूं या जिन्दा करूं, ऐसा जो सरधान ।
पाप पुण्य बन्धक तने, भाव सर्व ही मान ॥ २६१ ॥

अर्थ—हे आत्मन ! जो तेरा यह अभिप्राय है कि मैं जीवों को दुःखी
सुखी करता हूँ । यह ही अभिप्राय पाप का बंधक है तथा पुण्य
का बंधक है अथवा मैं जीवों को मारता हूँ अथवा जिवाता हूँ
यह अभिप्राय पाप बंधक है अथवा पुण्य बंधक है ॥ २६०-२६१ ॥

आगे—जीवों को मारो अथवा मत मारो हिंसा व बंध कारण
अध्यवसान है ।

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेड मा व मारेड ।
एसो बंध समासे, जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २६२ ॥

जीव मरो या मत मरो, वन्ध भाव सों होय ।
मुख्य वन्ध कारण कहो, निश्चय नय को जोय ॥ २६२ ॥

अर्थ—निश्चय नय का यह पक्ष है कि जीवों को मारो या मत मारो
कर्म बंध जीवों के अध्यवसान से होता है यह ही बंध का
संक्षेप है ॥ २६२ ॥

आगे—अन्य कार्यों में भी पुण्य पाप के बंध का कारण अध्यवसान
दिखाते हैं ।

एवमल्लिये अदत्ते अवंभचेरे, परिग्रहे चैव ।
फीरइ अज्झवसाणं जं, तेण दु वज्झए पावं ॥ २६३ ॥

तहवि य सच्चे दत्ते, वंभे अपरिग्रहत्तणे चैव ।
फीरइ अज्झवसाणं जं, तेण दु वज्झए पुण्णं ॥ २६४ ॥

चोरी भूट कुशील में, और परिग्रह जान ।
इन के अध्यवसान में, पाप बंध पहिचान ॥ २६३ ॥

सत्य शील अनतश्करी, विना परिग्रह मान ।
इन के अध्यवसान में, पुण्य बंध पहिचान ॥ २६४ ॥

अर्थ—पहिले हिंसा का अध्यवसान कहा था उसी तरह असत्य, चोरी
आदि से विना दिया पर धन लेना, स्त्री का संसर्ग, धन
धान्यादिक इनमें जो अध्यवसान किया जाता है उस से तो पाप
बंध होता है और उसी तरह सत्य में, दिये हुये लेने में,
ब्रह्मचर्य में, परिग्रह के त्याग में जो अध्यवसान किया जाता

है उससे पुण्य का बंध होता है ॥ २६३-२६४ ॥

आगे—बंध का कारण एक अध्यवसान ही है ।

वत्थुं पडुच्च जं पुण, अज्झवसाणं तु होइ जीवाणं ।
ए य वत्थुदो दु बंधो, अज्झवसासेण बंधोत्थि ॥ २६५ ॥

वाह्य वस्तु अवलंब से, होवे अध्यवसान ।
नहीं वस्तु से बंध है, बन्धक अध्यवसान ॥ २६५ ॥

अर्थ—जीवों के जो अध्यवसान है वह वस्तु को अवलम्बन करके होता है पर वस्तु से बंध नहीं है अध्यवसान कर ही बंध है ॥ २६५ ॥

आगे—अध्यवसान का किया कुछ होता नहीं इसलिये मिथ्या है ।

दुक्खिद सुहिदे जीवे, करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।
जा एसा मूढमई, णिरत्थया सा. हु दे मिच्छा ॥ २६६ ॥

मैं पर को सुख दुख करूं, बांध छोड़ के गात ।
ते निरर्थक मम कार है, निश्चय सत्य न बात २६६ ।

अर्थ—हे भाई ! जो तेरी ऐसी मूढ़ बुद्धि है कि मैं जीवो को दुःखी सुखी करता हूँ बांधता हूँ और छोड़ता हूँ वह मोह स्वरूप बुद्धि निरर्थक है क्योंकि जिसका विषय सत्यार्थ नहीं है वह निश्चय कर मिथ्या है ॥ २६६ ॥

आगे—अध्यवसान का किया कैसे नहीं होता ? उत्तर ।

अज्झवसाणनिमित्तं, जीवा वज्झन्ति कम्मणा जदि हि ।
मुच्चन्ति मोक्ख मग्गे, ठिदा य ता किं करोसि तुमं ॥ २६७ ॥

अध्यवसान निमित्त से, कर्म बांधते भूत ।
मोक्ष मार्ग में छूटते, तू क्या करता कूत ॥ २६७ ॥

अर्थ—हे भाई जीव अध्यवसान के निमित्त से कर्म से बंधते हैं और
मोक्ष मार्ग में तिष्ठते हुये कर्म से छूटते हैं ऐसा जब है तब तू
क्या करता है? तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय निरर्थक
ही ठहरा ॥ २६७ ॥

आंगे—अध्यवसान के और भी भेदों को दिखाते हैं ।

सब्बे करेइ जीवो, अज्झव साणेण तिरियणेरयिये ।
देव मणुए य सब्बे, पुण्णं पावं, च णेय दिहं ॥ २६८ ॥

सम्माधम्मं च तहा, जीवाजीवे अलोयलोयं च ।
सब्बे करेइ जीवो, अज्झवसाणेण अप्पाणं ॥ २६९ ॥

प्राणी अध्यवसान से, नर नारक स्वर्ग देव ।
कर्ता और अनेक विधि, पाप पुण्य की सेव ॥ २६८ ॥

धर्माधर्म अजीव जिय, और अलोकालोक ।
सब को अध्यवसान से, करता अपना थोक ॥ २६९ ॥

अर्थ—जीव अध्यवसान कर अपने सबतिर्यञ्च नारक देव मनुष्य सभी
परचायोंको अपनी करता हैं और अनेक प्रकार के पाप पुण्यों

को अपने करता है और धर्म अधर्म जीव अजीव और लोक अलोक इन सभी को जीव अध्यवसान कर अपने स्वरूप करता है ॥ २६८-२६९ ॥

आगे—यह अध्यवसान जिन के नहीं है वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते ।

एदाणि एत्थि जेसिं, अज्भवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण, व कम्मेण, मुणी ए लिप्पन्ति ॥ २७० ॥

जहां न अध्यवसान हैं, पूर्व कहे अरु और ।
ते न शुभाशुभ कर्म से, लिपें श्रमण शिर मौर २७०

अर्थ—ये पूर्वोक्त अध्यवसान तथा इस तरह के अन्य भी अध्यवसान जिन के नहीं हैं वे मुनिराज शुभाशुभ कर्म को नहीं बांधते ॥ २७० ॥

आगे अध्यवसान कई बार कहा वह क्या है ?

बुद्धी व्यवसायोवि, य अज्भवसाणं मई य विण्णाणं ।
एक्कट्ठमेव सत्त्वं, चित्तं भावो य परिणामो ॥ २७१ ॥

बुद्धि भाव व्यवसाय अरु चित्त और परिणाम ।
एकार्थिक विज्ञान मति, अध्यवसानक नाम २७१ ॥

अर्थ—बुद्धि व्यवसाय अध्यवसान, विज्ञान, चित्त, मति, भाव और परिणाम ये सब एकार्थ ही हैं । केवल नाम भेद है । इनका अर्थ जुदा नहीं ॥ २७१ ॥

आगे—व्यवहार को निश्चय से निषेधते हैं ।

एवं व्यवहारणञ्चो, पडि सिद्धो जाण णिच्छयणवेण ।
 णिच्छय ण यांसिदा, पुणं मुणिणो पावन्ति णिब्बाणं २७२
 सर्व रीति व्यवहार की, निश्चय करे निषेध ।
 जो मुनि निश्चय लीन हैं, शिव पावें विनखेद २७२।

अर्थ—पूर्व कथित सब रीति से अध्यवसान रूप व्यवहार नय है । वह
 निश्चय से निषेध रूप जानना । जो मुनिराज निश्चय के आश्रित
 हैं वे मोक्ष को पाते हैं ॥ २७२॥

आगे—निषेधने योग्य व्यवहार को दिखवाते हैं ।

वदसमिदी गुत्तीञ्चो, सील नवं जिणवरेहिं पणंत्तं ।
 कुब्बंतोवि अभवो, अण्णाणी मिच्छु दिट्ठी दु ॥ २७३॥

समिति गुप्ति व्रत शील तप, पालें वचन प्रमाण ।
 जिनवर कहें अभव्य सो, मिथ्याती अज्ञान २७३।

अर्थ—व्रत समिति: गुप्ति, शील, तप जिन श्रर देव ने कहे हैं उनको
 कर्ता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्यादृष्टी ही है ॥ २७३ ॥

आगे —अभव्य के ग्यारह अंग तक का ज्ञान होता है उसे अज्ञामी
 क्यों कहा ? उत्तर ।

मोक्खं असदहंतो, अभवियसत्तो दु जो अर्धाण्ज ।
 पाठो ण करेदि गुणं, असदहंतस्स णाणं तु ॥ २७४ ॥

मोक्ष न रुचे अभव्य जिय एकादशं श्रुत जान ।
पाठ न करता लाभ कुछ, जो विन श्रद्धा ज्ञान २७४ ।

अर्थ—वह अभव्यजीव शास्त्र का पाठ भी पढ़ता है परन्तु मोक्ष तत्त्व का श्रद्धा नहीं करता अतः ज्ञान का श्रद्धान नहीं कर ने वाले उस अभव्य का शास्त्र पढ़ना लाभ नहीं करता ॥ २७४ ॥

आगे—उस अभव्य के धर्म का श्रद्धान तो होता है फिर उसका कैसे निषेध करते हो ? उत्तर ।

महहृदि य पत्तेदि य, रोचेदि य तद्वपुणो य फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं ए दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २७५ ॥

वह प्रतीति श्रद्धा करे, गहे और रुचिठान ।
धर्म भोग के हेतु है, नहीं हेतु निर्वाण ॥ २७५ ॥

अर्थ—नहीं अभव्य जीव धर्म का श्रद्धान करता है प्रतीति करता है रुचि करता है और स्पर्श करता है । वह संसारभोग के निमित्त जो धर्म है उसी को श्रद्धान आदि करता है परन्तु कर्म क्षय होने का निमित्त रूप धर्म का श्रद्धान आदि नहीं करता ॥ २७५ ॥

आगे—निश्रय ओर व्यवहार के अन्तर को स्पष्ट करते हैं

आया रादी णाणं जीवादी, दंसणं च विरणेयं ।
छज्जीवणिकंच तहा भणइ चरित्तं तु ववहारो ॥ २७६ ॥

आदा खु मज्झणाणं, आदा मे दंसणं चरित्तं च ।
आदा पच्चक्खाणं आदा मे, संवरो जोगो ॥ २७७ ॥

शब्द शास्त्र यह ज्ञान है, दर्शन लखि जीवादि ।
जीव दया चारित्र है, यह व्यवहार अनादि २७६॥

आप आत्मा ज्ञान है, दर्श चरन है आप ।
पञ्चखान निज आत्मा, अन्त ध्यान है आप २७७

अर्थ—अचाराङ्ग आदि शास्त्र तो ज्ञान है तथा जीवादि तत्त्व हैं, वे दर्शन और चारित्र हैं, आत्मा ही प्रत्यारब्धान है, मेरा आत्मा ही समाधि ध्यान है, ऐसा निश्चय नय कहता हूँ ॥ २७६-२७७ ॥

इति मासिक पाठ में अष्टम दिवस-गाथा नं. २४७ से २७७ तक ।

अथ मासिक पाठ में नवम दिवस—

आगे—बन्ध में अध्यवसान का कारण जो पर प्रव्य है उस को दूषण देते हैं

जह फलिहमणी सुद्धो ए सयं परिणमह रायमाईहिं ।
रंगिज्जदि अण्णेहिं दु, सो रत्तादीहिं दब्बेहिं ॥ २७८ ॥

एवं एाणी सुद्धो ए, सयं परिणमई रायमाईहिं ।
राहज्जदि अण्णेहिं दु, मो रागादीहिं दोसेहिं ॥ २७९ ॥

फटक मणी जिमि शुक्ल है, स्वयं न पलटे रंग ।
अन्य रंग रक्तादि कर होय ललाई अंग ॥ २८० ॥

ज्ञानी शुद्ध उसी तरह, स्वयं न पलटे रूप ।
अन्य भाव रागादि कर, होता राग स्वरूप ॥ २८१ ॥

अर्थ—जैसे स्फटिक मणि आप शुद्ध है ललामी आदि रंग स्वरूप आप तो नहीं परिणमती परन्तु वह दुसरे लाल काले आदि द्रव्यों से ललाई आदि रंग स्वरूप दिखाई पड़ती है । उसी तरह ज्ञानी आप शुद्ध है । वह रागादि भावों से आप तो नहीं परिणमता परन्तु अन्य रागादि दोषों से रागादि रूप किया जाता है ।
॥ २७८-२७९ ॥

आगे—ज्ञानी स्वयं राग भाव नहीं करता इसी लिये अकर्ता है ।

ए य रायदोममोहं कुब्बदि णाणी कसायभावं वा ।
सयमप्पणो ए सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०॥

स्वयं न भाव कषाय के; राग द्वेष अरु मोह ।
इससे ज्ञानी के विषे कर्ता पन का द्रोह ॥२८०॥

अर्थ—ज्ञानी आपही अपने राग द्वेष मोह तथा कषाय भाव नहीं करता । इस कारण वह ज्ञानी उन भावों का करने वाला नहीं है ॥२८०॥

आगे—अज्ञानी राग भाव को स्वयं करता है

रायत्ति य दोसत्ति य कसाय कम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो, रायाई बंधदि पुणोवि ॥ २८१ ॥

राग द्वेष अरु मोह से, होवें जैसे भाव ।
उन में रत हो बांधता, पुनि पुनि राग स्वभाव ॥२८१॥

अर्थ—राग द्वेष और कषाय कर्म इन के होने पर जो भाव होते हैं, उन

कर परिणमता हुआ अज्ञानी रागादिकों को बार बार बांधता है ॥ २८१ ॥

आगे—उसी अर्थ को और समर्थन करते हैं ।

रायाह्नि य दोसह्नि य कासाय कम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥

राग द्वेष अरु मोह से, होवें जैसे भाव ।
उन में रत हो बांधता, प्राणी राग स्वभाव २८२ ॥

अर्थ—राग द्वेष और कपय कर्मों के होने पर जो भाव होते हैं उन कर परिणमता हुआ आत्मा रागादिकों को बांधता है ॥ २८२ ॥

आगे—ज्ञानी को अकर्ता और अज्ञानी को करता कारण सहित दिखाते हैं ।

अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चखाणं तहेव विण्णेयं ।
एण्णुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८३ ॥

अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे, भावे तद्वा अपच्चखाणं ।
एण्णुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८४ ॥

जावं अपडिक्कमणं अपच्चखाणं च दब्ब भावाणं ।
कुब्बइ आदा तावं कत्ता सो होइ णायब्बो ॥ २८५ ॥

दो विधि अप्रति क्रमण लखि, तथा अप्रत्याख्यान ।
ये न जहां तहँ देशना, जीव अकर्ता जान २८३ ॥

अप्रतिक्रमण द्रव भाव द्वय, तथा अप्रत्याख्यान ।
ये न जहां तहँ देशना, जीव अकर्ता जान ॥२८४॥

जब तक अप्रतिक्रमण द्वय, अपचखान द्रव भाव ।
यह कर्ता है आत्मा, तबतक कर्ता राव ॥२८५॥

अर्थ—अप्रतिक्रमण दो प्रकार का जानना उसी तरह अप्रत्याख्यान भी दो तरह का जानना । ये जहां नहीं होते वहां आत्मा अकारक कहा है । अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है—एक तो द्रव्य में, दूसरा भाव में । उसी तरह अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है—एक द्रव्य में, एक भाव में । ये जहां नहीं हैं तहां आत्मा अकारक कहा है । जब तक यह आत्मा द्रव्य और भाव में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तब तक वह आत्मा कर्ता होता है, ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है ॥ २८३-२८५ ॥

आगे—द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव का उदाहारण कहते हैं ।

आधा कम्पाई आ पुद्गल दब्बस्स जे इमे दोसा ।
कहते कुब्बइ णाणी पर दब्ब गुण उ जे णिच्चं ॥२८६॥

आधा कम्मं उदेसियं च पुद्गल मयं इमं दब्बं ।
कहतं मम होइ कयं जं णिच्चमच्चैयणं उत्तं ॥ २८७ ॥

अधःकर्म आदिक सरब, पुद्गल द्रव्यी दोष ।
इनको ज्ञानी क्यों करे, ये पुद्गल गुण कोष २८६ ।

कर परिणमता हुआ अज्ञानी रागादिकों को धार धार बांधता है ॥ २८१ ॥

आगे—उसी अर्थ को और समर्थन करते हैं ।

रायास्त्रि य दोसस्त्रि य कासाय कम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥

राग द्वेष अरु मोह से, होवें जैसे भाव ।
उन में रत हो बांधता, प्राणी राग स्वभाव २८२ ॥

अर्थ—राग द्वेष और कपय कर्मों के होने पर जो भाव होते हैं उन कर परिणमता हुआ आत्मा रागादिकों को बांधता है ॥ २८२ ॥

आगे—ज्ञानी को अकर्ता और अज्ञानी को करता कारण सहित दिखाते हैं ।

अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चखाणं तहेव विण्णेयं ।
एण्णुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८३ ॥

अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे, भावे तहा अपच्चखाणं ।
एण्णुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८४ ॥

जावं अपडिक्कमणं अपच्चखाणं च दब्ब भावाणं ।
कुब्बइ आदा तावं कत्ता सो होइ णायव्वो ॥ २८५ ॥

दो विधि अप्रति क्रमण लखि, तथा अप्रत्याख्यान ।
ये न जहां तहँ देशना, जीव अकर्ता जान २८३ ॥

अप्रतिक्रमण द्रव भाव द्वय, तथा अप्रत्याख्यान ।
ये न जहां तहँ देशना, जीव अकर्ता जान ॥२८४॥

जब तक अप्रतिक्रमण द्वय, अपचखान द्रव भाव ।
यह कर्ता है आत्मा, तबतक कर्ता राव ॥२८५॥

अर्थ—अप्रतिक्रमण दो प्रकार का जानना उसी तरह अप्रत्याख्यान भी दो तरह का जानना । ये जहां नहीं होते वहां आत्मा अकारक कहा है । अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है—एक तो द्रव्य में, दूसरा भाव में । उसी तरह अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है—एक द्रव्य में; एक भाव में । ये जहां नहीं हैं तहां आत्मा अकारक कहा है । जब तक यह आत्मा द्रव्य और भाव में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तब तक वह आत्मा कर्ता होता है; ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है ॥ २८३-२८५ ॥

आगे—द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव का उदाहारण कहते हैं ।

आधा कम्याई आ पुद्गल दव्वस्स जे इमे दोसा ।
कहते कुव्वइ णाणी पर दव्व गुण उ जे णिच्चं ॥२८६॥

आधा कम्मं उदेसियं च पुद्गल मयं इमं दव्वं ।
कहतं मम होइ कयं जं णिच्चमचैयणं उत्तं ॥ २८७ ॥

अधःकर्म आदिक सरब, पुद्गल द्रव्यी दोष ।
इनको ज्ञानी क्यों करे, ये पुद्गल गुण कोष २८६ ।

अधःकरम उद्देशिका, हैं पुद्गल मय द्रव्य ।
 सो मम कृत किमि हो सकें, नित्य अचेतन सर्व २८७

अर्थ—अधः कर्म को आदि लेकर जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं उनका ज्ञानी कैसे करे ? क्यों कि यह सदा ही पुद्गल द्रव्य के गुण हैं और यह अधः कर्म व उद्देशिक हैं वे पुद्गल मय द्रव्य हैं उनको यह ज्ञानी जानता है कि जो सदा अचेतन कहे हैं, वे मरे किये कैसे हो सकते हैं ॥ २८६-२८७ ॥

आगे—आगे बंध का स्वरूप ही जान जो संतुष्ट हैं वे मोक्ष नहीं पाते ऐसा कहते हैं ।

इति बंधाधिकारः ॥ ७ ॥

अथ मोक्षाधिकारः ॥ ८ ॥

जहणाम कोवि पुरिसो बंधणयत्तिचिरकालपडिवद्धो ।
 तिच्चंमंदसहावं कालंच, वियाणए तस्स ॥ २८८ ॥

जहणवि कुणहच्छेदं ए मुच्चए तेणबंधणवसोसं ।
 कालेण उ बहुएणवि ए सो, एरो पावह विमोक्खं ॥ २८९ ॥

इय कम्म बंध एणं पएसठिइपयडिमेवमाणुभाणं ।
 जाणं तो विणमुच्चइ मुच्चइ सो चेव जह सुद्धो ॥ २९० ॥

चित्र न० ७

समससार गाथा २८८-२९६ तक का भाव व भावार्थ

बंध का ज्ञान बंध की चिंता

बंधमें असतपुरुषार्थ बंधमें सतपुरुषार्थ

जैसे कोई है पुरुष, बन्धन करे प्रतीति ।
तीव्र मन्द अरु काल की, जाने सब ही रीतश्च
जो बन्धन छेदे नहीं, तो बन्धन के माहिं ।
बहुत काल बीते यदपि, बन्धन छूटे नाहिं ॥२८६॥
कर्म बंध लखि उस तरह, चार भेद संयुक्त ।
ज्ञात मात्र छूटे नहीं, राग हरे ते मुक्त ॥२८७॥

अर्थ—अहो देखो ! जैसे कोई पुरुष बन्धन में बहुत काल का बंधा हुआ
उस बन्धन के तीव्र मन्द (गाढ़े ढीले) स्वभाव को और काल
को जानता है कि इतने काल का बन्ध है । उस बन्धन को आप
काटता नहीं है तो उस बन्धन के वश हुआ ही रहता है उस
कर छूटता नहीं है । ऐसा वह पुरुष बहुत काल में भी उस
बन्ध से छूटने रूप मोक्ष को नहीं पाता । उसी प्रकार जो पुरुष
कर्म के बन्धनों के प्रदेश स्थिति प्रकृति और अनुभाग ये भेद हैं
ऐसा जानता है तो भी वह कर्म से नहीं छूटता । जो आप
रागादिक को दूर कर शुद्ध हो वही छूटता है ॥२८८-२९०॥

आगे—बन्ध की चिन्ता करने पर भी बन्ध नहीं कटता यह दिखाते हैं ।

जह बंधेचितंतोबंधण, वद्धोण पावइ विमोक्खं ।
तह बंधेचितंतोजीवोवि, ण पावइ विमोक्खं ॥ २८९ ॥

यथा बंध चिन्ता करे, नहीं बंध से मुक्त ।
तथा बंध चिन्ता करे जीव न पावे मुक्त ॥२९०॥

अर्थ—जैसे कोई बन्धन से बंधा हुआ पुरुष उन बन्धनों को विचारता हुआ भी मोक्ष को नहीं पाता उसी तरह कर्म बन्ध की चिन्ता करता हुआ जीव भी मोक्ष को नहीं पाता ॥ २५१ ॥

आगे—मोक्ष कैसे होय ? उत्तर बन्ध के छेदने से

चह बंधे छित्त्तूणय बंधण, बद्धोड पावइ विमोक्खं ।
तह बंधे छित्त्तूणय जीवो, संपावइ विमोक्खं ॥ २५२ ॥

यथा बन्ध जो छेदता, ते बन्धन से मुक्त ।
तथा बन्ध जो छेदता, जीव पावता मुक्त ॥ २५२ ॥

अर्थ—जैसे बन्धन से बंधा पुरुष बन्धन को छेद कर मोक्ष को पाता है उसी तरह बन्धन को छेद कर जीव मोक्ष को पाता है ॥ २५२ ॥

आगे—बन्धन कैसे छिदे ? उत्तर आत्मा और बन्ध के स्वभाव जानने से ।

बंधाणंच सहावं विद्याणिओ, अप्पणो सहावंच ।
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्म विमोक्खणंकुणई ॥ २५३ ॥

बन्ध स्वभाव हि जानत, आप रूप संयुक्त ।
ते विरक्त बन्धन सहज. होंय कर्म से मुक्त ॥ २५३ ॥

अर्थ—बन्धों का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव जान कर जो पुरुष बन्धों में विरक्त होता है वह पुरुष कर्मों का मोक्ष करता है !
॥ २५३ ॥

आगे—आत्मा और बंध किस से जुड़े करना चाहिये ? उत्तर प्रज्ञा से

जीवो बंधो य तथा, छिज्जन्ति सलक्खणेहिं णियएहिं ।
पण्णाछेदणएण उ छिण्णा साणत्तमावण्णा ॥२६४॥

जीव बन्ध निश्चय छिदे, लक्षण लेय मिलाय ।
प्रज्ञा छेदे इस तरह, भिन्न भिन्न हो जाय ॥२६४॥

अर्थ—जीव और बन्ध ये दोनों निश्चित अपने अपने लक्षणों कर बुद्धि
रूपी छेनी से इस तरह छेदने चाहिये कि जिसतरह छेदेहुये
नानापनको प्राप्त हो जाय अर्थात् जुदे २ हो जाय ॥ २९४ ॥

आगे—आत्मा और बंध को भेद कर क्या करना ? उत्तर आत्मा
को ग्रहण करना ।

जीवो बंधो य तथा, छिज्जन्ति सलक्खणेहिं णियएहिं ।
बंधोछेएवन्वो, सुद्धो अप्पा य वेत्तन्वो ॥ २६५ ॥

जीव बन्ध निश्चय छिदे, लक्षण लेय मिलाय ।
बन्ध छिदे रागादि सब, निर्मल आप दिखाय २६५

अर्थ—जीव और बन्ध इन दोनों को निश्चित अपने २ लक्षणों कर इस
तरह भिन्न करना कि बन्ध तो छिदकर भिन्न हो जाय और
आत्मा ग्रहण हो जाय ॥ २९५ ॥

आगे—आत्मा और बन्ध को प्रज्ञा से तो भिन्न किया परन्तु आत्मा
को ग्रहण किससे किया जाय ? उत्तर प्रज्ञा से ।

कह सो घिप्पइ अप्पा पण्णाए सो उ घिप्पए अप्पा ।
जह पण्णाइ विहत्तो, तह पण्णाएव घित्तन्वो ॥२६६॥

शुद्धात्म किम ग्रहण हो, प्रज्ञा कर ही होय ।
यथा भिन्न प्रज्ञा किया, तथा ग्रहण भी होय ॥ २६६ ॥

अर्थ—यह शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण किया जा सकता है आचार्य उत्तर
कहते हैं कि यह शुद्धात्मा प्रज्ञा कर ही ग्रहण किया जाता है ।
जिस तरह पहिले प्रज्ञा से भिन्न किया था उसी तरह प्रज्ञा से
ग्रहण करो ॥ २६६ ॥

आगे—ग्रहण करने का उपाय बताते हैं ।

पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा, ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥ २६७ ॥

प्रज्ञा करि निश्चय करो, मैं चेतियता ऐन ।
शेष भाव मेरे नहीं, यही जिनेश्वर वैन ॥ २६७ ॥

अर्थ—जो चेतन स्वरूप आत्मा है निश्चय से वह मैं हूँ इस तरह प्रज्ञा
कर ग्रहण करने योग्य है और शेष भाव जो हैं वह मुझ से
पर हैं इस प्रकार आत्मा को ग्रहण करना चाहिये ॥ २६७ ॥

आगे—उसी अर्थ को विशेष कर कहते हैं ।

पण्णाए धित्तव्वो, जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा, ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥ २६८ ॥

पण्णाए धित्तव्वो, जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा, ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥ २६८ ॥

प्रज्ञा कर निश्चय करो, मैं दृष्टा हूँ ऐन ।
शेष भाव मेरे नहीं, यही जिनेश्वर वैन ॥२६८॥

प्रज्ञा कर निश्चय करो, मैं ज्ञाता हूँ ऐन ।
शेष भाव मेरे नहीं, यही जिनेश्वर वैन ॥२६९॥

अथ--प्रज्ञा कर ऐसे ग्रहण करना कि जो देखने वाला हैं वह तो
निश्चय से मैं हूँ और शेष जो भाव हैं वे मुझ से पर हैं ऐसा
जानना तथा प्रज्ञा कर ही ग्रहण करना कि जो जानने वाला
है वह तो निश्चय से मैं हूँ शेष जो भाव हैं वह मुझ से पर हैं
॥ २९८-२९९ ॥

आगे—कहते हैं कि अपने को जानकर पर को कोई ग्रहण नहीं करता
को णाम भणिज्ज, बुहो णाउं सव्वे पराइये भावे ।
मज्झ मिणंति य, वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥३००॥

शुद्ध भाव को जान के, सर्व भाव परमान ।
ये मेरे परभाव हैं, कौन कहे बुधवान ॥३००॥

अर्थ—ज्ञानी अपने स्वरूप को जान और सभी पर के भावों को जान
कर ये मेरे हैं ऐसा वचन कौन बुद्धिवान कहेगा ? ज्ञानी तो नहीं
कह सकता कैसा है ज्ञानी ? अपनी आत्मा को शुद्ध जानने
वाला है ॥ ३०० ॥

आगे—अपराधी निरपराधी का स्वरूप दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

थेयाई अवराहे, कुव्वदि जो सो उ संकिदो भमई ।
मावज्जेज्जं केणवि चोरोत्ति जणम्मि वियरंतो ॥३०१॥

जो ए कुणह अचराहे, सो णिस्संको दु जणवए भमदि ।
एवि तस्स वज्झिदुं, जे चिंत्ता उप्पजदि कयाह ॥ ३०२ ॥

एवंहिसाचराहो, वज्झामि अहं तु संकिदो चेया ।
जइ पुण णिरचराहो, णिस्संकोहं ए वज्झामि ॥ ३०३ ॥

चोरी जिमि अपराध को, जो नर कर्ता होय ।
भ्रमण करे शंका सहित, पकड़ न लेवे कोय ३०१।

चोरी जिमि अपराध को, करे न जो नर कोय ।
भ्रमण करे शंका रहित, पकड़ सके को मोय ३०२॥

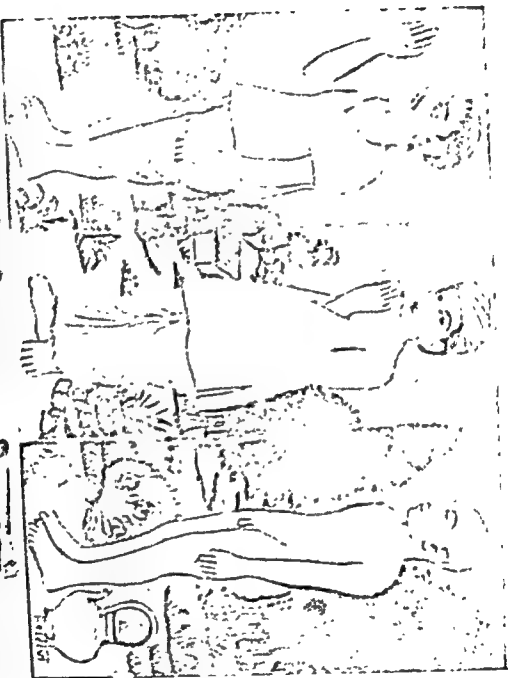
जो मैं हूं अपराध में, बन्धन निश्चित होय ।
जा न करूं अपराध मैं, पकड़ सके नहि कोय ३०३

अर्थ—जो पुरुष चोरी आदि अपराधों को करता है वह ऐसी शङ्का सहित भ्रमता है कि लोक में विचरता हुआ मैं चोर ऐसा मालूम होने पर किसी से पकड़ा न जाऊं । जो कोई भी अपराध नहीं करता वह पुरुष देश में निशङ्क भ्रमता है । उसको बंधने की चिन्ता कभी भी नहीं उपजती । ऐसे मैं जो अपराध सहित हूँ तो बंधूंगा ऐसी शङ्का युक्त आत्मा होता है और जो निरपराध हूँ तो मैं निशङ्क हूँ कि नहीं बंधूंगा ऐसे ज्ञानी विचारता है ॥ ३०१-३०३ ॥

आगे—अपराध किसको कहते हैं ? उत्तर

चित्र नं० ८

सप्तम्यमार गाथा ३०६-३०७ वा आवाय

अपतिक्रमण । व्यवहारपातक्रमण । निश्चयपातिक्रमण

संसिद्धिराधसिद्धं, साधियमाराधियं च एयद्वं ।
अवगय राधो जो खलु, चेया सो होइ अवराधो ॥३०४॥

जो पुण णिरवराधो, चेयाणिस्संकिओ उ सो होइ ।
आराहणए णिच्चं, वट्टेइ अहं ति जाणंतो ॥ ३०५ ॥

मुक्त राध इक सिद्ध अरु, शुद्ध पूज्य इक वैन ।
राध रहित जो जीव हैं, ते अपराधी ऐन ॥३०४॥

निरअपराधी जीव जे, तिन्हें न शंका कोय ।
अपने को पहिचानता, आराधन मय होय ॥३०५॥

अर्थ—संसिद्ध (मुक्त) राध (निरपराध) सिद्ध (पूर्ण) साधित
(शुद्ध) और आराधित (पूज्य) ये शब्द एकार्थ हैं इसलिये
जो आत्मा आराधना से रहित है वह अपराधी है और जो
आत्मा अपराधी नहीं है वह शुद्ध रहित है और अपने को
मैं हूँ ऐसा जानता हुआ आराधना कर हमेशा वर्तता है
॥ ३०४-३०५ ॥

आगे—कर्तापन के भावों को निषेध कर साक्षात् अकर्तापन के भावों
को स्पष्ट करते हैं ।

पडि कमणं पडि सरणं, परिहारो धारणा णियत्ती य ।
णिंदा गरहा सोही, अट्टविहो होइ विसकुंभो ॥३०६॥

अपडि कमणं अप्पडि सरणं अप्परिहारो अधारणाचेव ।
अणियत्ती य अणिंदा, गरहा सो ही अमय कुंभो ॥३०७॥

सरण हरण अरु प्रतिक्रमण, निंदा गर्हा थान ।
शुद्धि निवृत्ति अरु धारणा, अठ घट विषमय जान ३०६

सरण हरण नहिं प्रतिक्रमण, निंदा गर्हा हान ।
शुद्धि निवृत्ति नहिं धारण, अठ घट अमृत जान ३०७

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि इस तरह आठ प्रकार तो विष कुम्भ हैं क्योंकि इन में कर्तापन की बुद्धि सम्भवती है और अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि इस तरह आठ प्रकार अमृत कुम्भ हैं क्योंकि यहां कर्तापने का निषेध है कुछ भी नहीं करना इमलिये बन्ध से रहित हैं ॥ ३०६-३०७ ॥

इति मोक्षाधिकारः ॥ ८ ॥

अथ सर्वाविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ९ ॥

अथ मासिक पाठ में दशम दिवसः—

आगे—आत्मा का अकर्तापन दृष्टान्त पूर्वक सिद्ध करते हैं ।

दवियं जं उप्पज्जह गुणेहिं, तं तेहिं जाणसु अणरणं ।
जह कडयादीहिं दु, पज्जएहिं कणयं अणरणमिह ॥ ३०८

जीवस्साजीवस्स दु, जे परिणामा दु देसिया सुत्ते ।
तं जीवमजीवं वा, तेहि मणरणं विद्याणाहि ॥ ३०९ ॥

ए कुदोचि दि उप्पण्णो, जह्मा कज्जं ए तेण सो आदा ।
उप्पादेदि ए किंचिवि कारणमवि, तेण ए स होइ ॥३१०॥

कम्मं पडुच्च कत्ता, कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
उप्पजंति य णियमा, सिद्धीदु ए दीसए अण्णा ॥३११॥

जो उपजे जिस गुण सहित, द्रव्य वही नहि अन्य ।
कड़े आदि पर्याय जिमि, ते सब सुवर्ण जन्य ३०८

जड़ चेतन परिणाम जे, कहे सूत्र के मांहि ।
उन परिणामों से जुदे, जड़ चेतन है नांहि ॥३०९॥

इस कारण यह आत्मा, स्वयं शक्ति उत्पन्न ।
इसी तरह पर द्रव्य को, नहीं करे उत्पन्न ॥३१०॥

कर्म साथ कर्ता रहे, करता आश्रय कर्म ।
अन्य तरह सिद्धी नहीं, यही जिनेश्वर मर्म ३११॥

अर्थ—जो द्रव्य जिन अपने गुणों कर उपजता है वह उन गुणों से
अन्य नहीं जानना, उन गुण मय ही है । जैसे सुवर्ण अपने
कड़े आदि आभूषणों से अन्य नहीं है जो कड़े आदि है वे
सुवर्ण ही हैं । उसी तरह जीव अजीव के जो परिणाम सूत्र में
कहे हैं, उन परिणामों से जीव अजीव अन्य नहीं जानना,
जो परिणाम हैं वह द्रव्य ही हैं । जिस कारण वह आत्मा
किसी से भी नहीं उत्पन्न हुआ है इससे किसी का कार्य नहीं

है और किसी अन्य को भी उत्पन्न नहीं करना इसलिये वह किसी का कारण भी नहीं है । क्योंकि यह न्याय है कि कर्म के आश्रय कर तो कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय कर कर्म उत्पन्न होता है । अन्य तरह कर्ता कर्म का सिद्धि नहीं देखा जाती ॥ ३०८-३११ ॥

आगे—वस्तु स्वरूप तो पूर्वोक्त प्रकार है फिर भी अज्ञान की महिमा को प्रगट करते हैं ।

चेया उ पयडीयटं, उपज्जह विणस्सइ ।
पयडीवि चेययटं, उपज्जह विणस्सइ ॥ ३१२ ॥

एवं बंधो उ दुग्गहंपि, अण्णोण्णप्पच्चया हवे ।
अप्पणो पयडीए य, संसारो तेण जायए ॥ ३१३ ॥

जीव प्रकृति के निमित्त से, उपजे विनसे जान ।
और प्रकृति जिय निमित्त से, उपजी विनसी मान ३१२

बंध दोय में इस तरह, निमित्त परस्पर जान ।
उसी जीव अरु प्रकृति से, यह संसार महान ॥ ३१३ ॥

अर्थ—चेतने वाला आत्मा तो ज्ञाना वरणादि कर्म की प्रकृतियों के निमित्त से उत्पन्न होता है और विनशता है उसी तरह प्रकृति भी उस चेतने वाले आत्मा के लिये उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है । आत्मा के परिणामों के निमित्त से उसी तरह परिणमती है । इस तरह दोनों आत्मा और प्रकृति के परस्पर निमित्त से बंध होता है और उस बंध कर संसार उत्पन्न होता है ॥ ३१२-३१३ ॥

आगे--जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े
तब तक अज्ञानी है !

जा एसो, पयडीयट्टं चेयाण्व विमुंचए ।
अयाणओ हवे ताव, मिच्छाइट्ठी असंजओ ॥ ३१४ ॥

जया विमुंचये चेया कम्मफलमणंतयं ।
तया विमुत्तो हवइ, जाणओ पासओ मुणी ॥ ३१५ ॥

जब तक नहिं यह आत्मा, तजे प्रकृति का संग ।
तब तक शठ मिथ्यामती, करे असंयम रंग ॥ ३१४ ॥

जब छोड़े यह आत्मा, सर्व कर्म फल संग ।
बंध मुक्त है उस समय, ज्ञाता दृष्टा अंग ॥ ३१५ ॥

अर्थ--यह आत्मा जब तक प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना
नहीं छोड़ता तब तक अज्ञानी हुआ मिथ्यादृष्टी असंयमी होता
है । और जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ देता है
उस समय बंध से रहित हुआ ज्ञाता दृष्टा संयमी होता है ॥ ३१४ ॥
३१५ ॥

आगे--ज्ञानी अज्ञानी के भाव को दिखाते हैं !

अण्णणी कम्मफलं, पयडि सहावट्ठिओ दु वेदेइ ।
णंणी पुण कम्मफलं, जाणइ उदियं ए वेदेइ ॥ ३१६ ॥

मूर्ख प्रकृति स्वभाव में, करे करम फल भोग ।
ज्ञानी करम विपाक में, रमें न साधे योग ॥ ३१६ ॥

अर्थ—अज्ञानी कर्म के फल को प्रकृति के स्वभाव में तिष्ठता हुआ भोगता है और ज्ञानी उदय में आये हुए कर्म के फल को जानता ! परन्तु भोगता नहीं है ॥ ३१६ ॥

आगे—अज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा दिखाते हैं !

ए सुयङ् पयडिम भञ्चो, सुहृदुवि अज्झाङ्गण सन्धणि ।
गुडं दुद्धं पि पिवंता, ए पणया णिव्विसा हुंति ॥ ३१७ ॥

त्यों स्वभाव बदले नहीं, पढ़ अभव्य नव अंग ।
ज्यों पीवे गुड़ दूध को, विष नहि तजत भुजंग ३१७

अर्थ—अभव्य अच्छी तरह शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी कर्म के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता अर्थात् प्रकृति नहीं बदलती जैसे सर्प गुड़ सहित दूध को पीते हुए भी निर्विष नहीं होता ॥ ३१७ ॥

आगे—ज्ञानी कर्म फल का अवेदक ही है ऐसा दिखाते हैं !

एवमेव समावणो, एणं कम्मफलं वियाणेइ ।
महुरं कंठुयं बहुविद्धं, मवेय्यो तेण सो होई ॥ ३१८ ॥

ज्ञानी है वैराग्य में, इस से वेदक नांही ।
खट्टा मीठा विविधि विधि, लखे करम फल मांही ३१८

अर्थ—ज्ञानी वैराग्य को प्राप्त हुआ कर्म के फल को जानता है कि जो मीठा तथा कड़वा इत्यादि अनेक प्रकार है इस कारण वह भोक्ता नहीं है ॥ ३१८ ॥

आगे उसी अर्थ को फिर पुष्ट करते हैं !

एवि कुब्बइ एवि वेयइ, एणी, कम्माइं बहुपयाराइं ।
जाणइ पुण कम्मफलं, बंधं पुणं च पावं च ॥ ३१६ ॥

ज्ञानी करम अनेक को, करे न भोगे आप ।
केवल जाने करम फल, बन्ध पुण्य अरु पाप ३१६ ॥

अर्थ—ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो कर्ता है और न भोक्ता है
परन्तु कर्म के बंध को और कर्म के फल पुण्य पाप को जानता
ही है ॥ ३१९ ॥

आगे—उसी अर्थ को दृष्टान्त में दिखाते हैं !

दिट्ठी जहेव एणं, अकारयं तह अवेदयं चेव ।
जाणइ य बंध मोक्खं, कम्मदयं निज्जरं चेव ॥ ३२० ॥

नेत्र जिस तरह जानते, कर्ता हर्ता नाहि ।
उसी तरह से ज्ञान भी, बन्ध मोक्ष के मांहि ३२० ॥

अर्थ—नैत्र है वह देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है उनका कर्ता
भोक्ता नहीं है उसी तरह ज्ञान भी बंध मोक्ष, कर्म का उदय और
निर्जरा को जानता ही है करने वाला भोगने वाला नहीं है ॥ ३२० ॥

आगे—जैसे लौकिक जन विष्णु को कर्ता मानते हैं वैसे श्रमण आत्मा
को परका कर्ता माने तो उनके मोक्ष कैसा यह दिखाते हैं ।

लोयस्स कुणइ विहू, सुरणारयतिरियमाणुमे मत्ते ।
समणाणंपिय, अप्पाजइ कुब्बइ लुब्बिहे काये ॥३२१॥

लोग समणाणमेयं सिद्धंतं जइ ए दीसइ विमेषो ।
लोयस्स कुणइ विहू, समणाणवि अप्पओ कुणइ ॥३२२॥

एवं ए कोवि मोक्खो, दीमइ लोयसमणा ए दोएहंपि ।
णिच्चं कुब्बंताणं, सदेवमाणुयासुरे लोए ॥ ३२३ ॥

लोक कहें विष्णू करे, नर नारक सुर ढोर ।
श्रमण कहें कर्ता जिया, नहिं विष्णू इस ओर ३२१
लोक श्रमण का एक मत, भेद न दीसे अन्य ।
विष्णू कर्ता जन कहें, श्रमण कहें चैतन्य ॥३२२॥
लोक श्रमण जे इस तरह, मुक्ति न पावे कोय ।
कर्ता पन छांडे नहीं; मुक्ति कहां से होय ॥३२३॥

अर्थ—देव नारक तिर्यंच मनुष्य प्राणियों को लोक के तो विष्णू पर-
मात्मा करता हैं ऐसा मंतव्य हैं इस तरह जो यतियों के भी
ऐसा मानना हो कि ब्रह्म काय के जीवों को आत्मा करता है तो
लोक और यतियों का एक सिद्धान्त ठहरा तो कुछ विशेषता
नहीं दीखती । क्यों कि लोक के जैसे विष्णू करता है,
उस तरह श्रमणों के भी आत्मा करता हैं, इस तरह
कर्ता के मानने में दोनों समान हुए, इस तरह लोक
और श्रमण इन दोनों में से कोई भी मोक्ष जाता नहीं
दीखता । क्यों कि जो देव मनुष्य असुर सहित लोकों के,

जीवों को नित्य दोनों ही करते हुए प्रवर्तते हैं उन के मोक्ष कैसा ॥ ३११-३२३ ॥

आगे--व्यवहार नय के वचन को ही निश्चय स्वरूप मान लेते हैं उन को दृष्टान्त देकर निषेधते हैं ।

व्यवहारभासिएण, उ परदब्बं मम भणंति अवदियत्था ।
जाणंति णिच्छएण, उ ए य, मह परमाणुमिच्चिमवि किंचि ।

जह कोवि एरो, जंपइ अहं गामविसयणयररट्ठं ।
ए य होति ताणि तस्स, उ भणइ य मोहेण सो अप्पा ३२५ ॥

एमेव मिच्छदिट्ठी, णाणी णिस्संसयं हवइ एसो ।
जो पर दब्बं मम इदि, जाणंतो अप्पयं कुणइ ॥ ३२६ ॥

तस्मा एमेत्ति णिच्चा, दोहवि एयाण कत्तविवसायं ।
परदब्बे जाणंतो, जाणिज्जो दिट्ठिरहयाणं ॥ ३२७ ॥

मूढ कहें व्यवहार सुन, मेरा है पर सर्व ।
निश्चय जानें यों कहें, अंश न मम पर दर्व ३२४ ।

जैसे कोई नर कहे, यह मेरा पुर ग्राम ।
है नहि उसका मोह से, मेरा मेरा राम ॥ ३२५ ॥

तैसे यदि ज्ञानी कहे, पर वस्तु के मांहि ।
मैं ये ये मैं एक हूँ, तो समदृष्टी नांहि ॥

अह जीवो पयड़ी तह, पुग्गलदब्बं कुणंति मिच्छत्तं ।
तस्मा दोहि यं कदत्तं, दोण्णवि भुंजंति तस्स फलं ॥ ३३० ॥

अह रा पयड़ी रा, जीवो पुग्गलदब्बं करेदि मिच्छत्तं ।
तस्मा पुग्गलदब्बं, मिच्छत्तं तंतुणहु मिच्छा ॥ ३३१ ॥

यदि जु प्रकृति मिथ्यात से, है मिथ्याती जीव ।
सुनों सांख्य कर्ता भया, पुद्गल द्रव्य सदीव ३२८ ।

यदि पुद्गल मिथ्यात का कर्ता माने जीव ।
मिथ्याती पुद्गल भया, निर्मल जीव सदीव ३२९ ।

या पुद्गल मिथ्यात को, करें दोय जड़ जन्तु ।
तो दोनों फल भोगवे, इसमें कछू न तन्तु ३३० ॥

यदि जु प्रकृति अरु जीव भी, करें न जड़ मिथ्यात ।
फिर पुद्गल मिथ्यात है, यह क्या भूंट न बात ३३१ ।

अर्थ—जो मिथ्यात्व नामा मोह कर्म की प्रकृति पुद्गल द्रव्य है वह
आत्मा को मिथ्या दृष्टी करती है ऐसा माना जाय तो सांख्य
मती से कहते हैं अहो सांख्यमती तेरे मत में प्रकृति तो अचेतन
है वह अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली
ठहरी ऐसा वनता नहीं । अथवा ऐसा मानिये कि वह जीव
ही पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है तो ऐसा मानने से
पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टी सिद्ध हुआ जीव मिथ्यादृष्टि नहीं

ठहरा ऐसा भी नहीं बन सकता । अथवा ऐसा माना जाय कि जीव और प्रकृति ये दोनों पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करते हैं तो दोनों कर किया गया उसका फल दोनों ही भागें ऐसा ठहरा सो यह भी नहीं बनता । अथवा ऐसा मानिये कि पुद्गल द्रव्य नामा मिथ्यात्व को न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है तो भी पुद्गल द्रव्य ही मिथ्यात्व हुआ सो ऐसा मानना क्या भूठ नहीं है ? इसलिये यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व नामा जीव का जो भाव कर्म है उसका कर्ता तो अज्ञानी जीव है परन्तु इस के निमित्त से पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्व कर्म की शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ३२८-३३१ ॥

आगे—सांख्य के आशय को निषेधते हैं (जो सर्व लोक प्रकृति से ही उत्पन्न मानता है और जीव को रागादिक से अकर्ता मानता है)

कम्मेहि दु अणणी, किज्जइ णणी तहेव कम्मेहि ।

कम्मेहि सुवाविज्जइ, जग्गाविज्जइ तहेव कम्मेहि ३३२॥

कम्मेहि सुहाविज्जइ, दुक्खाविज्जइ तहेव कम्मेहि ।

कम्मेहि यमिच्छत्तं, णिज्जइ णिज्जइ असंजयं चेव ३३३॥

कम्मेहि भमाडिज्जइ, उड्ढमहो चावि तिरियलोयं य ।

कम्मेहि चेव किज्जइ, सुहासुहं जित्तिं किंचि ॥ ३३४ ॥

जह्मा क्तं कुब्बइ, कम्मं देई हरत्ति जं किंचि ।

तह्मा उ सव्वेजीवा, अकारया हुंति आवण्णा ॥ ३३५ ॥

पुरुसिच्छियहिलासी, इच्छीकम्मं च पुरिसमहिलं सह ।

एसा आयरिय, परंपरा गया एरिसी दु सुई ॥ ३३६ ॥

तह्याणकेवि जीवो, अवंभचारी उ अह्म उवएसे ।
जह्याकम्मं चेवहि, कम्मं अहिंल सइ इदि भणियं ॥३३७॥

जह्या घाएइ परं, परेणघाइज्जए य सा पयडी ।
ए ए एच्छेण किर, भरणइ परघायणामित्ति ॥३३८॥

तह्या ए कोवि जीवो, वघायओ अत्थि अह्म उव देसे ।
जह्या चेवहिं कम्मं, घाएदि इदि भणियं ॥ ३३९ ॥

एवं संखुवएसं, जे उ पलंविंति एरीसं समणा ।
तेसिं पयडी कुव्वइ, अप्पा य अकारया सव्वे ॥३४०॥

अहवा मरणसि मज्झं, अप्पा मप्पाणमप्पणो कुणइ ।
एसो मिच्छसहावो. तुहं एयं सुणंतस्स ॥ ३४१ ॥

अप्पा णिच्चोअसंखिज्ज, पदेसो देसिओ उ समयम्हि ।
एविंसो सक्कइ तत्तो, हीणो अहिओ य काउं जे ॥३४२॥

जीवस्स जीव रुवं. विच्छुरदो जाण लोग मित्तं हि ।
तत्तो सो किं हीणो, अहिओ व कहं कुणइ दव्वं ॥३४३॥

अह जाणओ उ भावो, एण सहावेण अत्थि इत्ति मयं ।
तह्या एदि अप्पा, अप्पं तु सय मप्पणो कुणइ ॥३४४॥

कर्महि अज्ञानी करे, कर्महि ज्ञानी जान ।
कर्म सुलावे जीव को, और जगावे आन ॥३४५॥

अब्रह्मचारी नहीं है हमारे उपदेश में तो ऐसा है कि कर्म ही कर्म को चाहता है ऐसा कहा है । जिस कारण दूसरे को मारता है और पर कर मारा जाता है वह प्रकृति ही है इसी अर्थ को लेकर कहते हैं कि यह पर बात नामा प्रकृति है इस लिये हमारे उपदेश में कोई भी जीव उपघात करने वाला नहीं है क्योंकि कर्म ही कर्म को घातता है ! ऐसा कहा है इस तरह जो कोई यति ऐसा सांख्य मत का उपदेश निरूपण करते हैं उनके प्रकृति ही करती है और आत्मा सब अकर्ता ही है ऐसा हुआ । आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा के कर्ता पने का पक्ष साधने को तू ऐसा मानेगा कि मेरा आत्मा अपने आत्मा को कर्ता है ऐसा कर्तापन का पक्ष मानों तो ऐसे जानने का तेरा यह मिथ्या स्वभाव है क्योंकि आत्मा नित्य असंख्यात प्रदेशी सिद्धान्त में कहा है उससे वह हीनाधिक करने को समर्थ नहीं हो सकते । जीव का जीव रूप विस्तार अपेक्षा निश्चय कर लोक मात्र जानों ऐसा जीव द्रव्य उस परिमाण से क्या हीन तथा अधिक कैसे कर सकता है ? अथवा ऐसा मानिये जो ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव कर तिष्ठता है तो उसी हेतु से ऐसा हुआ कि आत्मा अपने आप को स्वयं मेव नहीं करता । इसलिये कर्तापन साधने को विवक्षा पलट कर पक्ष कहा था सो नहीं बना । यदि कर्म का कर्ता कर्म को ही माने तो स्याद्वाद से विरोध ही आयेगा इसलिये कथंचित अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान भाव रूप कर्म का कर्ता जीव को मानने में स्याद्वाद से विरोध नहीं है ॥ ३३२-३४४ ॥

आगे—वृणिक वादी को नित्य अनित्य कर्ता भोक्ता के विषय को स्याद्वाद से समझा कर कर्ता सोही भोक्ता सिद्ध करते हैं ।

केहिचिदु पज्जयेहिं, विणस्सये ऐवकेहिचि दु जीवो ।
जह्मा तह्मा कुब्बदि, सो वा अण्णो व ऐयंतो ॥ ३४५ ॥

केहिंचि दु पज्जेहिं, विणस्मए ऐव केहिंचि दु जीवो ।
जह्मा तह्मा वेददि, सो वा अणोव ऐयंतो ॥ ३४६ ॥

जो चेव कुणइ सोचिय, ए वेयए जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णायव्वो, मिच्छादिट्ठी अणारिदो ॥ ३४७ ॥

अणो करेइ अणो, परि भुंजइ जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादव्वो, मिच्छादिट्ठी अणारिहदो ॥ ३४८ ॥

जीव कई पर्याय से, नष्ट होय अरु नाहिं ।
निज करता या अन्य है, सो दृष्टी के मांहि ३४५ ॥

जीव कई पर्याय से, नष्ट होय अरु नाहिं ।
निज वेदक या अन्य है, सो दृष्टी के मांहि ३४६ ॥

कर्ता सो नहिं भोगता, ऐसा जो मत होय ।
जीव न हव अरहंत का, मिथ्यादृष्टी कोय ३४७

अन्य करे अरु भोगवे, ऐसा जो मत होय ।
जीव न वह अरहंत का, मिथ्यादृष्टी कोय ३४८ ॥

अर्थ—जिस कारण जीव नामा पदार्थ कितनी एक पर्यायों कर तो
विनाश को पाता है और कितनी पर्यायों से नहीं विनष्ट होता
इस कारण वह ही कर्ता है अथवा अन्य कर्ता होता है एकान्त
नहीं स्याद्वाद है जिस कारण जीव कितनी एक पर्यायों से विन-
शता है और कितनी एक पर्यायों से नहीं विनशता इस कारण

वही जीव भोक्ता होता है अथवा अन्य भोक्ता है वह नहीं भोक्ता
ऐसा एकान्त नहीं है स्याद्वाद है । और जिसका ऐसा सिद्धान्त
है कि जो जीव करता है वह नहीं भोक्ता अन्य ही भोगने वाला
होता है वह जीव मिथ्या दृष्टि जानना अरहंत के मत का नहीं
है । तथा जिसका ऐसा सिद्धान्त है कि अन्य कोई कर्ता है और
दूसरा कोई भोगता है वह जीव मिथ्या दृष्टि जानना अरहंत
के मत का नहीं है ॥ ३४५-३४८ ॥

आगे—उपरोक्त आशय को दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

जह सिप्पिओ उ कम्मं, कुव्वइ ए य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो वि य कम्मं, कुव्वदि ए य तम्मओ होइ ॥ ३४९ ॥

जह सिप्पिओ उ करणेहिं, कुव्वइ ए य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो करणेहिं कुव्वइ ए य तम्मओ होइ ॥ ३५० ॥

जह सिप्पिओ उ करणाणि, गिल्लइ ए सो उ तम्मओ होइ ।
जह जीवो करणाणि उ, गिल्लइ ए य तम्मओ होइ ॥ ३५१ ॥

जह सिप्पिउ कम्मफलं, भुंजदि ए य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो कम्मफलं, भुंजइ ए य तम्मओ होइ ॥ ३५२ ॥

एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं, दरिस्सणं समासेण ।
सुणु णिच्छयस्स वयणं, परिणामकयं तुजं होई ॥ ३५३ ॥

जह सिप्पिओ उ चिट्ठं, कुव्वइ हवइ य तहा अणणोसे ।
तह जीवो वि य कम्मं, कुव्वइ हवइ य अणणोसे ॥ ३५४ ॥

जहचिह्णं कुन्वंतो उ, सिप्पिओ णिच्च दुक्खिओ होई ।
तत्तोसिया अणणो, तहचेह्णं तो दुही जीवो ॥ ३५५ ॥

ज्यों शिल्पी भूषण करे, तदपि न तन्मय होय ।
जीव करे पुद्गल कर्म, तदपि न तन्मय होय ३४६

शिल्पी करणों से करे, तदपि न तन्मय होय ।
योगों से प्राणी करे, तदपि न तन्मय होय ३५० ॥

करण ग्रहण शिल्पी करे, तदपि न तन्मय हो ।
योग ग्रहण प्राणी करे, तदपि न तन्मय होय ३५१ ।

शिल्पी भोगे कर्म फल, तदपि न तन्मय होय ।
जीव कर्म फल भोगवे, तदपि न तन्मय होय ३५२ ।

इस प्रकार संक्षेप से, कथन समझ व्यवहार ।
अब सुन निश्चय के वचन, जो हैं निज आधार ३५३ ।

शिल्पी तन चेष्टा करे, तन्मय उसमें होय ।
भाव कर्म प्राणी करें, दुखी निरन्तर होय ॥ ३५४ ॥

तन चेष्टा शिल्पी करे, दुखी निरन्तर होय ।
भाव कर्म प्राणी करे, दुखी निरन्तर होय ३५५ ॥

अर्थ—जैसे सुनार आदि कारीगर आभूषणादिक कर्म को करता है परन्तु वह आभूषणादिकों से तन्मय नहीं होता । उसी तरह जीव भी पुद्गल कर्म को करता है तो भी उस से तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि कारणों से कर्म करता है परन्तु वह उन से तन्मय नहीं होता । उसी तरह जीव भी मन वचन काय आदि कारणों से कर्म को करता है तो भी उन से तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी कारणों को ग्रहण करता है तो भी वह उनसे तन्मय नहीं होता । उसी तरह जीव मन वचन काय रूप कारणों को ग्रहण करता है तो भी उनसे तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी आभूषणादि कर्मों के फल को भोगता है तो भी वह उनसे तन्मय नहीं होता । उसी तरह जीव भी सुख दुःख आदि कर्म के फल को भोगता है परन्तु उनसे तन्मय नहीं होता । इस तरह से तो व्यवहार का मत संप्रति से कहने योग्य है और निश्चय के वचन हैं वे अपने परिणामों से किये होते हैं उनको सुनों । जैसे शिल्पी अपने परिणाम स्वरूप चेष्टा रूप कर्म को करता है परन्तु वह उस चेष्टा से जुदा नहीं होता, तन्मय है उसी तरह जीव भी अपने परिणाम स्वरूप चेष्टा रूप कर्म को करता है, उस चेष्टा से अन्य नहीं है, तन्मय है । जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरन्तर दुःखी होता है । उस दुःख से जुदा नहीं है; तन्मय है । उसी तरह जीव भी चेष्टा करता हुआ दुःखी होता है ॥ ३४९-३५५ ॥

आगे—आत्मा के सब गुण पराश्रय से रहित स्वाधीन सिद्ध करते हैं ।

जह सेडिया दु ए परस्स, सेडिया सेडिया य मा होइ ।
तह जाणओ दु ए परस्स, जाणओ जाणओ सोदु ३५६॥

जह सेडिया दु ए परस्स, सेडिया सेडिया य मा होइ ।
जह पासओ दु ए परस्स, पासओ पासओ सोदु ३५७॥

जह सेडिया दु ए परस्स, सेडिया सेडिया दु सा होइ ।
तह संजओ दु ए परस्स, संजओ संजओ सोदु ॥ ३५८ ॥

जह सेडिया दु ए परस्स, सेडिया सेडिया दु सा होइ ।
तह दंसण दु ए परस्स, दंसण दंसण तंतु ॥ ३५९ ॥

एवंतु निच्छणयस्स, भासियं णाण दंसण चरित्ते ।
सुणु ववहार णयस्स य, वत्तव्वं सं समासेण ॥ ३६० ॥

जह परदव्वं सेडिदि, हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्वं जाणइ, णाया विसयेण भावेण ॥ ३६१ ॥

जह परदव्वं सेडिदि, हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्वं परस्सइ, जीवोवि सयेण भावेण ॥ ३६२ ॥

जह परदव्वं सेडिदि, हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्वं विजहइ, णायावि सयेण भावेण ॥ ३६३ ॥

जह परदव्वं सेडिदि, हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्वं सहइ, सम्मादिट्ठि सहावेण ॥ ३६४ ॥

एवं ववहारस्मदु, विणिच्छुओ णाणदंसणचरित्ते ।
भणिओ अण्णेषुवि, पज्जए सु एमेव णायव्वो ॥ ३६५ ॥

ज्यों खडिया खडिया स्वयं, परसों खडिया नाहिं ।
त्यों ज्ञाता ज्ञाता स्वयं, परसों ज्ञाता नाहिं ॥ ३६६ ॥

ज्यों खडिया खडिया स्वयं, परसों खडिया नाहिं ।
 त्यों दर्शक दर्शक स्वयं, परसों दर्शक नाहिं ३५७॥

ज्यों खडिया खडिया स्वयं, परसों खडिया नाहिं ।
 त्यों संयत संयत स्वयं, परसों संयत नाहिं ३५८॥

ज्यों खडिया खडिया स्वयं, परसों खडिया नाहिं ।
 त्यों श्रद्धक श्रद्धक स्वयं, परसों श्रद्धक नाहिं ३५९॥

दर्शन ज्ञान चरित्र में, ऐसा निश्चय सेन ।
 अब सुनिये संक्षेप से; बाह्य दृष्टि के वैन ३६०॥

ज्यों खडिया निज भाव कर, शुक्ल करे पर वस्तु ।
 त्यों ज्ञाता निज भावसे, जानत है पर वस्तु ३६१॥

ज्यों खडिया निज भाव कर, शुक्ल करे पर वस्तु ।
 त्यों ज्ञाता निज भावसे, देखत है पर वस्तु ३६२॥

ज्यों खडिया निज भाव कर, शुक्ल करे पर वस्तु ।
 त्यों ज्ञाता निज भाव से, त्यागत है पर वस्तु ३६३॥

ज्यों खडिया निज भाव कर, शुक्ल करे पर वस्तु ।
 त्यों ज्ञाता निज भाव से, श्रद्धक है पर वस्तु ३६४॥

यों निश्चय व्यवहार से, चारित्र्य दर्शन ज्ञान ।
उसी तरह पर्याय सब, जान लेउ धरि ध्यान ३६५॥

अर्थ—जैसे सफेदी करने वाली कलई खडिया मिट्टी चूना आदि सफेद वस्तु वह अन्य जो भीत आदि वस्तु उसको सफेद करने वाली है । इससे खडिया नहीं है । वह तो भीत के बाहर भाग में रहती है । भीत रूप नहीं होती । खडिया तो आप खडिया रूप ही है । उसी तरह जानने वाला है वह पर द्रव्य को जानने वाला है इस कारण से ज्ञायक नहीं है, आप ही ज्ञायक है । जैसे खडिया ... उसी तरह देखने वाला पर द्रव्य देखने वाला होने से दर्शक नहीं है आप ही देखने वाला हैं । जैसे खडिया... उसी तरह संयत पर को त्यागने से संयत नहीं है । आप ही संयत हैं । जैसे खडिया... उसी तरह श्रद्धान पर के श्रद्धान से से श्रद्धान नहीं है । आप ही श्रद्धान हैं । ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र्य में निश्चय नय का कहा हुआ वचन है तथा व्यवहार नय के वचन हैं उन्हें संक्षेप से कहते हैं उन को सुनों । जैसे खडिया अपने स्वभाव कर भीत आदि द्रव्य को सफेद करती है उसी तरह जानने वाला भी पर द्रव्य को अपने स्वभाव कर जानता है । जैसे खडिया... उसी तरह ज्ञाता भी अपने स्वभाव कर पर द्रव्य को देखता है । जैसे खडिया... उसी तरह ज्ञाता भी अपने स्वभाव कर पर द्रव्य को त्यागता है । जैसे खडिया... उसी तरह ज्ञाता भी अपने स्वभाव कर पर द्रव्य को श्रद्धान करता है इस तरह जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य में व्यवहार का विशेष निश्चय कहा है उसी तरह अन्य पर्यायों में भी जानना चाहिये ॥ ३६६-३६५ ॥

आगे—राग द्वेष से दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, का ही घात होता है इस लिये ज्ञानी के विषयों की वांछा नहीं यह दिखलाते हैं ।

दंसणणाण चरित्तं किंचिवि, एत्थिदुअचेयणे विसये ।
तह्माकिंवा दयदे, चेदयिदा तेसु विसुयेसु ॥ ३६६ ॥

दंसणणाण चरित्तं किंचिवि, एत्थिदु अचेयणे कम्मे ।
तह्माकिंवा दयदे, चेदयिदा तेसु कम्मेसु ॥ ३६७ ॥

दंसणणाण चरित्तं किंचिवि, एत्थिदु अचेयणे काये ।
तह्माकिंवा दयये, चेदयिदा तेसु कायेसु ॥ ३६८ ॥

एणास्स दंसणस्स य, भणियायाओ तद्वा चरित्तस्स ।
एवितहिं पुग्गल दव्वस्स, कोविद्याओ उ णिदिट्ठो ॥ ३६९ ॥

जीवस्स जेगुणाकेइ, एत्थि ग्वलु ते परेसु दव्वेसु ।
तह्मासम्माइट्ठिस्म, एत्थि रागोउ विसणसु ॥ ३७० ॥

रागो दोसो मोहो, जीवस्सेव य अणणणा परिणामा ।
एण्ण कारणेण उ, सदादिसु एत्थि रागादि ॥ ३७१ ॥

दर्शन ज्ञान चरित्र नहिं, विषय अचेतन मांहि ।
इस कारण उन विषय को, आतम घाते नांहि ॥ ३६६ ॥

दर्शन ज्ञान चरित्र नहिं, कर्म अचेतन मांहि ।
इस कारण उस कर्म को, आतम घाते नांहि ॥ ३६७ ॥

दर्शन ज्ञान चरित्र नहिं, काय अचेतन मांहि ।
इस कारण उस काय को, आतम घाते नांहि ॥ ३६८ ॥

दर्शन ज्ञान चरित्र को, घात कहा है सर्व ।
नहीं घात करना कहा, कुछ भी पुद्गल दर्व ३६६॥

जो कुछ गुण हैं जीव के, निश्चय पर में नांहि ।
समदृष्टि के इस लिये, राग विषय में नांहि ३७०॥

रागादिक परिणाम जे, अनन्य आत्म मांहि ।
इस प्रकार रागादि ये, शब्दादिक में नांहि ३७१॥

अर्थ—दर्शन ज्ञान चरित्र हैं वे अचेतन विषयों में तो कुछ भी नहीं हैं इसलिये उन विषयों में आत्मा क्या घात करे ? घातने को कुछ भी नहीं । दर्शन, ज्ञान, चरित्र अचेतन कर्म में कुछ भी नहीं है इसलिये उस कर्म में आत्मा क्या घात करे ? कुछ भी घातने को नहीं । दर्शन ज्ञान चरित्र अचेतन काय में कुछ भी नहीं है इसलिये उन कार्यों में आत्मा क्या घाते ? कुछ भी घातने को नहीं ! घात ज्ञान का दर्शन का तथा चरित्र का कहा है वहां पुद्गल द्रव्य का तो कुछ भी घात नहीं कहा । जो कुछ भी जीव के गुण हैं वे निश्चय कर पर द्रव्यों में नहीं हैं इसलिये सम्यग्दृष्टि के विषयों में राग नहीं है । राग द्वेष मोह ये सब जीव के ही एक रूप परिणाम हैं इसी कारण रागादिक शब्दादिकों में नहीं हैं ॥ ३६६-३७१ ॥

आगे—अन्य द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य कर नहीं उपजाये जाते ऐसा नियम है ।

अरणदविण अरणद, वियस्स ए कीरण गुणुप्पाओ ।
तस्मा उ सव्वदव्वा, उप्पज्जंते सहावेण ॥ ३७२ ॥

अन्य द्रव्य कर अन्य का, होय न गुण उत्पाद ।
इस कारण सब द्रव्य का, स्वयं शक्ति उत्पाद ३७२॥

अर्थ—अन्य द्रव्य कर अन्य द्रव्य के गुण का उत्पाद नहीं किया जा-
सकता इस लिये यह सिद्धान्त है कि सभी द्रव्य अपने अपने
स्वभाव से उपजते हैं ॥ ३७२ ॥

आगे—अज्ञानी निंदा स्तुति के वचन सुन कर हर्ष विषाद करता है उस
को वस्तु स्वरूप दिखाते हैं ।

णिंदियसंश्रुय, वयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुयाणि ।
ताणि सुणिऊण रूसदि, तूसदि य अहं पुणो भण्णिदो ३७३

पोग्गलदव्वं सह, तपरिणयं तस्स जइ गुणो अरणो ।
तस्मा ए तुमं भण्णो, किंचिवि किं रूससि अबुद्धो ३७४

असुहो सुहो व सहो, ए तं भणइ सुणसु मंति सो चैव ।
ए य एइ दिण्णिगहिउ, सोयविसयमागयं महं ३७५ ॥

असुहं सुहं च रूवं, ए तं भणइ पिच्छु मंति सो चैव ।
एय एइ विण्णिगहिउं, चक्खुविसयमागयं रूवं ३७६॥

असुहो सुहो व गंधो, ए तं भणइ जिघ्र मंति सो चैव ।
एय एइ विण्णिगहिउं, घाणविसयमागयं गंधं ॥ ३७७॥

असुहो सुहो व रसो, ए तं भणइ मंति रसम सो चैव ।
एयएइ विणिग्गहिंउ, रसणविसयमागयं तुरसं ३७८॥

असुहो सुहो व फासो, ए तं भणइ फुससु मंति सोचेव ।
ए य एइ विणिग्गहिंउ, कायविसयमागयं फासं ॥ ३७९॥

असुहो सुहो व गुणो, ए तं भणइ बुज्झ मंति सो चेव ।
एयएइ विणिग्गहिंउ, बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥ ३८०॥

असुहं सुहं व दब्बं, ए तं भणइ बुज्झ मंति सो चेव ।
एयएइ विणिग्गहिंउ, बुद्धिविषयमागयं दब्बं ॥ ३८१ ॥

एयं तु जाणिऊण, उवसमं एव गच्छई मूढो ।
णिग्गहमणा परस्स, य सयंच बुद्धिं सिवमपत्तो ॥ ३८२॥

निंदा स्तुति के वचन, सब पुद्गल परसाद ।
उनको सुन कर मूढ़ मति, माने हर्ष विषाद ३७३।

शब्द रूप परिणत हुआ, पुद्गल गुण का कोस ।
तुम्हें को मोही नहीं कहा, तू करता क्यों रोष ३७४।

शब्द शुभा शुभ नहीं कहे, मुझको सुनिये आय ।
तज प्रदेश नहीं आतमा, करण विषय पर जाय ३७५।

रूप शुभा शुभ नहीं कहे, मुझको देखो आय ।
तज प्रदेश नहि आतमा, नेत्र विषय पर जाय ३७६।

गंध शुभा शुभ नहि कहे, मुझको सूँधी आय ।
तज प्रदेश नहि आतमा, गंध विषय पर जाय ३७७

नही शुभा शुभ रस कहे, मुझको स्वादो आय ।
तज प्रदेश नहि आतमा, जीभ स्वाद पे जाय ३७८

फर्श शुभा शुभ नहि कहे, मुझको छूँची आय ।
तज प्रदेश नहि आतमा, काय विषय में जाय ३७९

गुण न शुभा शुभ इम कहें, मुझको जानां आय ।
तज प्रदेश नहि आतमा, बुद्धि विषय में जाय ३८०

द्रव्य शुभा शुभ नहि कहे, मुझको जानो आय ।
तज प्रदेश नहि आतमा, बुद्धि विषय में जाय ३८१

मूढ़ जीव यह जानके, उपशम करे न भाव ।
आप स्वयं कल्याण तज, पर इच्छा में चाव ३८२

अर्थ—बहुत प्रकार के निंदा और स्तुति के वचन हैं । उन रूप पुद्गल परिणमते हैं । उनको सुन कर यह अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मुझ को कहा है इसलिये ऐसा मान रोस करता है और संतुष्ट होता है । शब्द रूप परिणत हुआ पुद्गल द्रव्य है सो यह पुद्गल द्रव्य का गुण है सो अन्य है इसलिये हे अज्ञानी जीव तुझको तो कुछ भी नहीं कहा । तू अज्ञानी हुआ क्यों रोस करता है । अशुभ अथवा शुभ शब्द तुझ को ऐसा नहीं कहता ।

किं मुक्त को सुन और श्रोत्र इन्द्रिय के विषय में आये हुये शब्द के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने स्वरूपों को छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ अथवा शुभ रूप तुम्ह को ऐसा नहीं कहता कि तू मुक्त को देख और चक्षु इन्द्रिय के विषय में आये हुए रूप के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने प्रदेशों को छोड़ नहीं प्राप्त होता अशुभ अथवा शुभ गंध तुम्ह को ऐसा नहीं कहता कि तू मुक्त को सूँघ और घ्राण इन्द्रिय के विषय में आये हुए गंध के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ व शुभ रस तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि मुक्त को तू आस्वाद कर और रसना इन्द्रिय के विषय में आये रस के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ व शुभ स्पर्श तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुक्तको स्पर्श और स्पर्शन इन्द्रिय के विषय में आये हुए स्पर्श के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ व शुभ द्रव्य का गुण तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुक्तको जान और बुद्धि के विषय में आये हुए गुण के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ कर नहीं प्राप्त होता है । अशुभ व शुभ द्रव्य तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुक्त को जान और बुद्धि के विषय में आये हुए द्रव्य के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने प्रदेश को छोड़ नहीं प्राप्त होता । यह मूढ़ जीव ऐसा जान कर भी उपशम भाव को नहीं प्राप्त होता और पर के ग्रहण करने को मन करता है क्यों कि आप कल्याण रूप बुद्धि जो सम्यग्ज्ञान उसको नहीं प्राप्त हुआ है ॥३७३-३८२॥

आगे—निश्चय चारित्र के विधान को कहते हैं !

अथ मासिक पाठ में द्वादश दिवस :—

कर्म जं पुत्र कयं, सुहासुहमण्य वित्थर विसं ।
तत्तोणियत्तण अप्पयंतु, जो सो पडिक्कमणं ॥ ३८३ ॥

कर्म जं सुहम सुहं, जत्तिय भा वत्तिय वड्ढइ भविस्सं ।
तत्तोणियत्तण जो, सो पच्चक्खाणं हवइ चेया ॥ ३८४ ॥

जं सुहम सुह सुदिणं संपडिय अण्य वित्थर विसं ।
तं दोसं जो चेयइ, सो खलु अलोयणं चेया ॥ ३८५ ॥

णिच्चं पच्चक्खाणं, कुव्वइ णिच्चं य पडिक्कमदि जो ।
णिच्चं आलोचेयइ, सो हु चरित्तं हवइ चेया ॥ ३८६ ॥

कर्म शुभा शुभ, पूर्व कृत है विस्तार अनेक ।
उन्हें छुड़ावें आप से, प्रतिक्रमण सो नेक ॥ ३८७ ॥

कर्म शुभा शुभ आगती, बन्ध कर्म जिम कीन ।
तैसे छोड़े आप से, प्रत्याख्यान सो चीन ॥ ३८८ ॥

कर्म शुभाशुभ उदय में, है विस्तार अनेक ।
अनुभवता उस दोष, को, आलोचन सो नेक ॥ ३८९ ॥

पच्चखान नित ही करे, प्रतिक्रमण नित कीन ।
सदा करे आलोचना, सो चारित्री चीन ॥ ३९० ॥

अर्थ—पहिले अतीत काल में किये जो शुभ अशुभ ज्ञानावर्ण आदि

अनेक प्रकार विस्तार विशेष रूप कर्म हैं उन से जो चेतयिता अपने आत्मा को छुड़ाता है वह आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है । और जो अगामी काल में शुभ तथा अशुभ कर्म जिस भाव के होने पर बंधे उस अपने भाव से जो ज्ञानी छूटे वह आत्मा प्रत्याख्यान रूप है ! और जो वर्तमान काल में शुभ अशुभ कर्म अनेक प्रकार ज्ञाना वरणादि विस्तार रूप विशेषों को लिये हुए उदय आया है उस दोष को जो ज्ञानी अनुभवता है, उस का स्वामीपना कर्ता पना छोड़ता है वह आत्मा निश्चय से आलोचना स्वरूप है । इस तरह जो आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करत है, नित्य आलोचना करता है वह चेतयिता निश्चय कर चारित्र स्वरूप है ॥ ३८३-३८६ ॥

आगे - अज्ञान चेतना से ही कर्म का बन्ध होना सिद्ध करते हैं !

वेदंतो कम्म फलं, अप्पाणं कुणइ जो दु कम्मफलं ।
सो तं पुणोवि बंधइ, वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८७ ॥

वेदंतो कम्म फलं, मए कयं मुणइ जो दु कम्मफलं ।
सो तं पुणोवि बंधइ, वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८८ ॥

वेदंतो कम्म फलं, सुहिदो दुहिदोय हवदि जो चेदा ।
सो तं पुणोवि बंधइ, वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८९ ॥

जो जिय भोगे कर्म फल, उन में आपा ठान ।
वह फिर भी दुख बीज को, बांधे वसु विधि जान ३८७

जो जिय भोगे कर्म फल, उन्हें आप कृत मान ।
वह फिर भी दुख बीज को, बांधे वसुविधि जान ३८८ ।

जो जिय भोगे कर्म फल, सुखी दुखी पन ठान ।
वह फिर भी दुख बीज को, बांधे वसुविधि जान ३८९ ।

अर्थ—जो आत्मा कर्म के फल को अनुभवता हुआ कर्म फल को आप
रूप ही करता है, मानता है वह फिर भी दुःख का बीज ज्ञाना
वरणादि आठ प्रकार के कर्म को बांधता है । जो कर्म के फल को
वेदता हुआ आत्मा उस कर्म फल को ऐसा जाने कि यह मैंने
किया है । वह फिर भी दुःख का बीज.. । जो आत्मा कर्म के
फल को वेदता हुआ सुखी और दुखी होता है वह फिर दुःख का
बीज..... ॥३८७-३८९॥

आगे—ज्ञानी को सब वस्तुओं से भिन्न दिखाते हैं ।

सत्त्वं एाणं ए हवइ, जह्मा सत्त्वं ए याणए किंचि ।
तह्मा अरणं एाणं, अरणं सत्त्वं जिणाविति ॥ ३९० ॥

सद्दोणाणं ए हवइ जह्मा, सद्दोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं एाणं, अरणं सद्दं जिणा विति ॥ ३९१ ॥

रूढं एाणं ए हवइ जह्मा, रूढं ए याणए किंचि ।
तह्मा अरणं एाणं, अरणं रूढं जिणाविति ॥ ३९२ ॥

वरणो एाणं ए हवइ, जह्मा वरणोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं एाणं, अरणं वरणं जिणाविति ॥ ३९३ ॥

गंधो णाणं ण हवइ, जह्मा गंधोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं, अरणं गंधं जिणाविति ॥ ३६४ ॥

ए रसो दु हवदि णणां, तह्मा दु रसोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं, रसं य अरणं जिणाविति ॥ ३६५ ॥

फासो ण हवइ णाणं, जह्मा फासो ण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं, अरणं फासं जिणाविति ॥ ३६६ ॥

कम्मं णाणं ण हवइ, जह्मा कम्मं ण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं, अरणं धम्मं जिणाविति ॥ ३६७ ॥

धम्मो णाणं ण हवइ, जह्मा धम्मोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं, अरणं धम्मं जिणाविति ॥ ३६८ ॥

णाणंधम्मोण हवइ, जह्मा धम्मोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं अरणं धम्मं जिणाविति ॥ ३६९ ॥

कालो णाणं हवइ, जह्मा कालोण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं णाणं, अरणं कालं जिणाविति ॥ ४०० ॥

आया संपिण णाणं, जह्मा यासं ण याणए किंचि ।
तह्मा अरणं यासं, अराणं णाणं जिणाविति ॥ ४०१ ॥

एज्झवसाणं णाणं अज्झवसाणं अचेदणं जह्मा ।
तह्मा अरणं णाणं अज्झव साणं तहा अरणं ॥ ४०२ ॥

जह्मा जाणुइ णिच्चं तह्मा जीवो दु जाणओ णाणी ।
 णाणं च जाण्यादो, अच्चदिरित्तं सुण्यच्चं ॥ ४०३ ॥

णाणं सम्मादिट्ठी, दु संजमं सुत्तमंग पुच्चगयं ।
 धम्माधम्मं चतहा, पच्चज्जं अच्चुवन्ति बुहा ॥ ४०४ ॥

ज्ञान शास्त्र में है नहीं, कछू न जाने शास्त्र ।
 इस कारण जिनवर कहें, अन्य ज्ञान अरु शास्त्र ३६०।

ज्ञान शब्द में है नहीं, कछू न जाने शब्द ।
 इस कारण चिनवर कहें, अन्य ज्ञान अरु शब्द ३६१

ज्ञान रूप में है नहीं कछू न जाने रूप ।
 इस कारण चिनवर कहें, अन्य ज्ञान अरु रूप ॥ ३६२ ॥

ज्ञान वर्ण में है नहीं, कछू न जाने वर्ण ।
 इस कारण जिनवर कहें, अन्य ज्ञान अरु वर्ण ३६३

ज्ञान गंध में है नहीं; कछू न जाने गंध ।
 इस कारण जिनवर कहें, अन्य ज्ञान अरु गंध ३६४।

ज्ञान रसों में है नहीं, रस कछू जाने नांहि ।
 इस कारण जिनवर कहें, भेद ज्ञान रस मांहि ३६५।

ज्ञान फर्श में है नहीं, कछू न जाने फर्श ।
इस कारण जिनवर कहें,अन्य ज्ञान अरु फर्श ३६६

ज्ञान कर्म में है नहीं, कछू न जाने कर्म ।
इस कारण जिनवर कहें,अन्य ज्ञान अरु कर्म ३६७।

ज्ञान धर्म में है नहीं, कछू न जाने धर्म ।
इस कारण जिनवर कहें,अन्य ज्ञान अरु धर्म ३६८

अधरम में नहि ज्ञान है, इससे जाने नाहिं ।
इस कारण जिनवर कहें,ज्ञान न अधरम मांहिं ३६९।

ज्ञान काल में है नहीं कछू न जाने काल ।
इस कारण जिनवर कहें,अन्य ज्ञान अरु काल ४००

ज्ञान नहीं आकाश में, जाने नहिं आकाश ।
इस कारण जिनवर कहें,अन्य ज्ञान आकाश ४०१

ज्ञान न अध्यवसान में, जड़ है अध्यवसान ।
ज्ञान अन्य जिनवर कहें,अन्यहिं अध्यवसान ४०२॥

इससे ज्ञाता जीव है, ज्ञाता ज्ञानी होय ।
क्योंकि निरन्तर जानता,जीव ज्ञान नहिं दोय ४०३

जुदा नहीं है ऐसा जानना चाहिए और ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है संयम है अंगपूर्वगत सूत्र है और धर्म अधर्म है तथा दीक्षा भी ज्ञान है ऐसा ज्ञानीजन अंगीकार करते हैं ॥३९०-४०४॥

आगे—ज्ञान के ज्ञान का आहार है अन्य का नहीं यह दिखाते हैं ।

अत्ता जस्मा मुत्तो, ए ह सो आहारश्चो हवइ एवं ।
आहारो खलु मुत्तो, जह्या सो पुग्गलमश्चो उ ॥४०५॥

एवि सक्कइधित्तुं जं, ए विमोत्तुं जं य जं परदब्बं ।
सो कोविय तस्स, गुणोपाउगिश्चोविस्ससो वावि ४०६॥

तह्या उ जो विशुद्धो, चेया सो एव गिरहए किंचि ।
एव विमुंचइ किंचिवि, जीवाजीवाण दब्बाणं ॥ ४०७ ॥

मूर्तिवान नहि आतमा, आहारक किमि होय ।
क्योंकि मूर्त आहार है, पुद्गल निश्चय सोय ४०५

अन्य द्रव्य का इसलिये, ग्रहण त्याग नाहैं होय ।
बना स्वभाव विभाव में, गुण ऐसा ही कोय ४०६॥

शुद्धआतमा इसलिये किंचित गहे न दर्व ।
और न किंचित छोड़ता, जड़ चेतन पर दर्व ४०७।

अर्थ—इस प्रकार जिस का आत्मा अमूर्तीक है वह निश्चय कर आहारक नहीं है क्यों कि आहार मूर्तीक है वह आहार तो पुद्गल मय है । जो पर द्रव्य है वह ग्रहण भी नहीं किया जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता । वह कोई ऐसा ही आत्मा का गुण प्रायोगिक तथा वैखनिक है । इसलिये जो विशुद्ध आत्मा है वह जीव अजीव पर द्रव्य में से किसी

आगे—उपरोक्त आशय को ही दृढ़ करते हैं ।

तस्मा जह्नु लिंगे, सागारणगारणहिं वा गहिए ।
दंसणणाण चरित्ते, अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥ ४११ ॥

इससे श्रावक मुनि लये, सब भेषन को छोड़ ।
दर्शन ज्ञान चरित्र मय, मोक्ष पंथ को जोड़ ४११ ।

अर्थ—इस कारण गृहस्थों कर अथवा गृहत्यागी मुनियों कर ग्रहण
किए गए लिंगों को छोड़ कर अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान और
चरित्र रूप मोक्ष मार्ग में युक्त करो । यह श्री गुरुओं का
उपदेश है ॥ ४११ ॥

आगे—उसी में और सावधान करते हैं ।

मोक्खपहे अप्पाणं, ठवेहि तं चेवभाहि तं चेय ।
तत्थेव विहर णिच्चं, मा विहरसु अणणदब्बेसु ॥ ४१२ ॥

मोक्ष मार्ग में आप को, थाप करे निज ध्यान ।
फिर आपा अनुभव करे, तज पर वस्तु ज्ञान ४१२

अर्थ—हे भव्य तू मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापन कर उसी
का ध्यान कर उसी को अनुभव गोचर कर और उस आत्मा,
में ही निरन्तर विहार कर अन्य द्रव्यों में मत विहार कर ।
॥ ४१२ ॥

आगे—बाह्य लिंग में जो ममकार करता है उसे निषेधते हैं ।

पाखंडी लिंगेसु, व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुब्बंति जे ममत्तं, तेहिं ण णायं समयमारं ॥ ४१३ ॥

याति लिंग ग्रह लिंग धर, और अनेक प्रकार ।
समय सार नाहिं पावता, बाह्य भेष ममकार ४१३ ॥

अर्थ—जो पुरुष पाखंडीलिंगों में अथवा बहुत भेद वाले गृहस्थ लिंगों में समता करते हैं—अर्थात् हमको ये ही लिंग मोक्ष को देने वाले हैं। उन पुरुषों ने समयसार को नहीं जाना ॥ ४१३ ॥

आगे - व्यवहार नय के कहे हुये लिंगों को निश्चयनय निषेधता है।

ववहारिओ पुण एओ,दोगिणवि लिंगा णिभणइ मोक्खपहे
णिच्छयणओ ए, इच्छइमोक्खपहे मच्चलिंगाणि४१४॥

मोक्ष मार्ग व्यवहार से, मुनि श्रावक के भेद ।
सर्व लिंग शिव पंथ में, निश्चय करे निषेध॥४१४॥

अर्थ—व्यवहार नय तो मुनि श्रावक के भेद से दोनों ही प्रकार के लिंगों को मोक्ष के मार्ग कहता है और निश्चय नय सभी लिंगों को मोक्ष मार्ग में इष्ट नहीं मानता ॥ ४१४ ॥

आगे—ग्रन्थ पढ़ने की महिमा को दिखाते हैं।

जो समयपाहुइ, मिणं पड़ि हूणं अत्थ तच्चदो णाउं ।
अत्थे टाहीचेया, सो होही उत्तमं सोक्खं ॥ ४१५ ॥

समय कथन पढ़ जो पुरुष, तत्व अर्थ ले जोय ।
अरु ठहरे इस अर्थ में, उत्तम सुख सम होय॥४१५॥

अर्थ—जो चेतयिता पुरुष भव्य जीव इस समय प्राभूत को पढ़ कर अर्थ से और तत्व से जान कर—इसके अर्थ में ठहरेगा वह उत्तम सुख स्वरूप होगा ॥ ४१५ ॥

इति सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ६ ॥

पंचास्तिकाय

ज्ञानाराम

— श्री परमात्मने नमः —

ॐ श्री मत्कुन्दकुन्दचार्य विरचितः ॐ

अध्यात्म काण्वि भाग २

ॐ पंचास्तिकायः ॐ

अथ मासिक पाठ में त्रयोदश दिवस—

अक्षर अर्थ विरोध है, भाव लखें आविरोध ।
ऐसे जिनवर वचन को, नमों योग त्रय शोध ॥१॥

आगे—प्रथम सर्वज्ञ बीतराग प्रभू की महिमापूर्वक नमस्कार करते हैं ।
इदं सद्वंदियाणं, तिहुअणहिदमधुरविसदवक्काणं ।
अनातीदगुणाणं णमो, जिणाणं जिदभवाणं ॥ १ ॥

इन्द्र शतक वन्दित त्रिजग, हितमित्त निर्मल वैन ।
जितभव जिनवर को नमूं, अंत रहित गुण सेन ॥१॥

सामान्यार्थ—सौ इन्द्रों से वन्दनीक तीन जगत को हितकारी मधुर
और स्पष्ट वचन को कहनेवाले अनन्त गुणों के धारी
पंचपरावर्तन रूप संसार को जीतने वाले अरहंतों को
नमस्कार हो ॥ १ ॥

आगे—जिनागम को नमस्कार कर पंचास्तिकाय को कहते हैं ।

समणसुहुग्गदमट्ठं, चटुग्गदिणिवारणं सण्णिवारणं ।
 एसो पणमिय सिरसा, समयमियंमुणह वोच्छामि ॥२॥
 जिनमुखध्वनि चहुं गतिहरे, और करे निर्वाण ।
 ताहि वंदि के मैं कहूं, सुनों समय व्याख्यान ॥ २ ॥

अर्थ—मैं कुन्दकुन्दाचार्य, वीतराग, सर्वज्ञ, महाश्रमण के मुख से प्रगट
 जो नरकादि चारों गतिश्यों को दूर करने वाले व सर्व कर्मों के
 क्षय रूप निर्वाण को देने वाले जीवादि पदाथ समूह वचन को
 उत्तम अङ्ग (मस्तक) से नमस्कार करके इस शब्द आगम
 (पंचास्तिकाय) को कहूँगा । हे भव्य जीवो उनको सुनो ॥२॥

आगे—समय शब्द का अर्थ और लोकालोक के भेद दिखाते हैं ।

समवाओ पंचसहं, समउत्ति जिणुत्तमेहिं परणत्तं ।
 सो चेव हवदि लोओ, तत्तो अमिओ अलोओ खं ॥ ३ ॥

पनसमूह जो समय है, जिनवर किया बखान ।
 लोक नाम सोही कहा, अमित अलोक पिछान ॥३॥

अर्थ—पाँच जीवादि द्रव्यों का समूह समय है । ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा
 है । वही पाँचों का मेल या समुदाय लोक है । इससे बाहर
 अलोक मात्र शुद्ध आकाश है ॥ ३ ॥

आगे—पंचास्तिकाय के अस्तित्व स्वरूप को दिखाते हैं ।

जीवा पुगलकाया, धम्माधम्मा नहेव आयासं ।
 अत्थितमिह य णियदा, अणणमइया अणुमहंता ॥४॥

जीव धरम अधरम गगन, पुद्गल काया वन्त ।
 अनन्य मय अस्तित्व में, निश्चित अणु महन्त ॥४॥

अर्थ—अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म एक आकाश ये सब अपने अस्तित्व (सत्ता) में निश्चित हैं और अपनी सत्ता से अपृथग्भूत (एकमेक) हैं और प्रदेशों में अनेक (बहुप्रदेशी) हैं ॥ ४ ॥

आगे—पंचास्तिकाय के सामान्य विशेष कायत्व को प्रगट करते हैं ।

जेसिं अत्थिसहाओ, गुणेहिं सह पज्जएहिं विविहेहिं ।
ते होति अत्थिकाया णिप्पणं, जेहिं तइलुक्कं ॥ ५ ॥

नानागुण पर्याय युत जिनका अस्तिस्वरूप ।
अस्तिकायतिन को कहें, उपजा त्रिभवन रूप॥५॥

अर्थ—जिन पांच अस्तिकायों का नाना प्रकार के गुण और पर्यायों के साथ अस्तित्व भाव है वे अस्तिकाय होते हैं । जिन्हों के द्वारा यह तीन लोक रचा हुआ है ॥ ५ ॥

आगे—पंचास्तिकाय और काल को द्रव्य संज्ञा कहते हैं ।

ते चेव अत्थिकाया, ते कालियभावपरिणदा णिच्चा ।
गच्छन्ति दवियभावं, परियट्ठणलिंगसंजुत्ता ॥ ६ ॥

अस्तिकाय ध्रुव परिणवे, भाव त्रिकालिक मान ।
काल द्रव्य संयुक्त ही, छहूं द्रव्य पहिचान ॥६॥

अर्थ—ये ही ऊपर कहे पाँच अस्तिकाय द्रव्यों का परिवर्तन करना है चिन्ह जिसका ऐसे काल सहित तीन काल सम्बन्धी पर्यायों में परिणमन करते हुये द्रव्य पने को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

आगे—छहों द्रव्य परस्पर मिलाप रखते हुये भी अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते।

४]

अरणोणं पविसंता, दिंता ओगासमरणमरणस्म ।
मेलंता वि य णिचं, संगं सभावं ण विजहंति ॥ ७ ॥

अन्य अन्य सें आय कर, दें परस्पर थान ।
और सदां मिलते रहें, अपनी करें न हान ॥७॥

अर्थ—अन्य क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में परस्पर सम्बन्ध के लिये आते हुये
एक दूसरे को परस्पर अवकाश देते हुये और सर्व काल परस्पर
मिलते हुये भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं ॥ ७ ॥

आगे—सत्ता का स्वरूप कहते हैं ।

सत्ता सव्वपयत्था, सविस्सरूवा अणंनपज्जाया ।
भंगुप्पादधुवत्ता, सप्पडिवक्कवाहवदि एक्का ॥ ८ ॥

इक सत्ता सब द्रव्य में, बहु पर्याय बहु रूप ।
उत्पत्ति व्यय ध्रुव रूप है, प्रतिपक्षो युत भूप ॥

अर्थ—अस्ति रूप सत्ता सब पदार्थों में रहने वाली है । नाना स्वरूप
को रखने वाली है । अनन्त पर्यायों को धारण करने वाली है । उत्पाद
व्यय प्रोव्य रूप है । एक है अर्थात् महा सत्ता की की अपेक्षा
• एक है और अपने प्रतिपक्ष सहित है ॥ ८ ॥

आगे—सत्ता और द्रव्य का स्वरूप दिखाते हैं ।

दविशदि गच्छदि ताइं, ताइं सवभावपज्जायाइं जं ।
दवियं तं भरणंते, अरणणभूदं तु सत्तादो ॥ ९ ॥

निज निज गुण पर्याय में, प्राप्त होय जो क्षोय ।
उसे द्रव्य जिनवर कहें, जो सत्ता मय होय ॥९॥

चित्र नं० ९

पंचास्ति काय गाथा ७ का भाव

परस्पर स्थान दान

अर्थ—जो अग्ने अग्ने स्वभाव रूप पर्यायों को द्रवण करे प्राप्त करे
उसको द्रव्य कहते हैं परन्तु वह द्रव्य सत्ता से अभिन्न है ॥९॥

आगे—द्रव्य के तीन प्रकार लक्षण दिखाते हैं ।

दव्वं मल्लकखणियं, उत्पादव्ययध्रुवत्तसंजुत्त ।
गुणपज्जयामयं, वा जं तं भरणंतिमव्वण्हू ॥ १० ॥

सत्ता लक्षण द्रव्य है, उत्पत्ति व्यय ध्रुव युक्त ।
गुण पर्यय आधार है, कहे केवली मुक्त ॥ १० ॥

अर्थ—जो सत् लक्षण वाला है उत्पाद व्यय ध्रुव सहित है अथवा
गुण और पर्यायों का आश्रय रूप है उसको सर्वज्ञ भगवान्
द्रव्य कहते हैं ॥ १० ॥

आगे - द्रव्य के लक्षण को दिखाते हैं ।

उप्पत्तीव विणासो, दव्वस्म यणत्थि अत्थि मवभावो ।
विगमुप्पादध्रुवत्तं, करेंति नस्सेव पज्जाया ॥ ११ ॥

उत्पत्ति व्यय नहीं द्रव्य में, सत्तामात्र स्वरूप ।
तिसकी ही पर्याय है उत्पत्ति व्यय ध्रुव रूप ११॥

अर्थ—द्रव्य का उपजना और विनसना नहीं होता किन्तु उस का
सत्ता मात्र अस्तित्व है उस ही की पर्यायें व्यय उत्पाद तथा
ध्रुवपना करती हैं ॥ ११ ॥

आगे द्रव्य और पर्यायों की अभेद दिखाते हैं ।

पज्जयविजुदं दव्वं, दव्व विजुत्ता य पज्जया एत्थि ।
दोरहं अणणभूदं, भावं समणा पस्सविंति ॥ १२ ॥

द्रव्य विना पर्याय नहीं, पर्याय विना न द्रव्य ।
श्रमण द्रव्य पर्याय को, अनन्य भाषे सर्व ॥ १२ ॥

अर्थ—पर्यायों से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्यायें नहीं होती
मुनि गण दोनों का एक अभेद रूप भाव कहते हैं ॥ १२ ॥

आगे—द्रव्य और गुण में अभेद दिखाते हैं ।

दब्बेण विणा ए, गुणगुणहिं दब्बं विणा ए संभवदि ।
अव्वदिरित्तो भावो, दब्बगुणाणं दवदि नच्चा ॥ १३ ॥

द्रव्य विना नहिं गुण मिलें, गुण विन द्रव्य न होय ।
इस कारण गुण द्रव्य में, जुदा न दीसे कोय ॥ १३ ॥

अर्थ—द्रव्य के विना गुण नहीं हो सकते तथा गुणों के विना द्रव्य
नहीं है इसलिये द्रव्य और गुणों का अभिन्न भाव होता है ॥ १३ ॥

आगे—सप्त भङ्गवाणी का म्यरूप कहते हैं ।

सिय अत्थि एत्थि उद्दयं, अव्वत्तद्वं पुणो य तत्तिदयं ।
दब्बं खु सत्तभंगं, आदेसवसेण संभवदि ॥ १४ ॥

है ना उभयी वचन विन, फेर भंग त्रय ठान ।
द्रव्यविविक्षा वस कथन, सप्त भंग परमान ॥ १४ ॥

अर्थ—द्रव्य प्रगट पने विवक्षा या प्रश्नोत्तर के कारण से सात भेद रूप
होता है जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् उभय, स्यात्
अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात्, नास्ति अवक्तव्य; स्यात्
अस्ति नास्ति अवक्तव्य ॥ १४ ॥

आगे—द्रव्य विना सप्त भङ्ग कैसे ? उसका समाधान ।

भावस्स एत्थि एासो, एत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।
गुणपज्जएसु भावा, उप्पाददएपकुब्बन्ति ॥ १५ ॥

नहीं वस्तु का नाश है, नहीं अवस्तु उत्पाद ।
वस्तुहिं गुण पर्याय में, करती व्यय उत्पाद ॥१५॥

अर्थ—सत् रूप पदार्थ का नाश नहीं होता है । वैसे ही असत् का उत्पाद या जन्म नहीं होता । पदार्थ अपने गुण पर्यायों में उत्पाद व व्यय करते रहते हैं ॥ १५ ॥

आगे—छहों द्रव्यों में जीव के गुण पर्यायों को कहते हैं ।

भावा जीवः दीया, जीवगुणा चेदणा य उवओगो ।
सुखर एरिय, निरिया जीवस्स य पज्जया बहुगा ॥१६॥

छहों वस्तु में जीव गुण, चेतनता उपयोग ।
नर नारक पशु देव बहु, जीव अवस्था योग १६॥

अर्थ—सत् रूप पदार्थ जीव आदि छह हैं । उन में जीव के गुण चेतना और उपयोग हैं और देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यच ये जीव की बहुत सी पर्यायें हैं ॥ १६ ॥

आगे—पदार्थ के नाश और उत्पाद को निषेधते हैं ।

मणुसत्तणेण णट्ठो, देही देवो हवेदि इदरो वा ।
उभयत्त जीवभावो, एणस्सदि ए जायदे अण्णो ॥१७॥

जीव मनुज नस देव हो, या नारक तिर्यच ।
जीव वस्तु दोनों जगह, नसा न उपजा रंच १७॥

अर्थ—यह जीव मनुष्य पर्याय से नष्ट होता है देव अथवा दूसरा कोई पर्याय पैदा हो जाता है दोनों ही अवस्था में जीव द्रव्य न तो नाश होता है न दूसरा कोई उत्पन्न होता है ॥ १७ ॥

आगे—निश्चय से न उपजता है न विनशता है ऐसा कहते हैं ।

सो चेव जादि मरणं, जादि एणट्टो ए चैव उप्पण्णो ।
उप्पण्णो य विणट्टो, देवो मणुसुत्ति पज्जाओ ॥ १८ ॥

वह उपजा जो मरा था, मरा न उपजा कोय ।
उपजा विनशा देव नर, हैं ते पर्यय दोय ॥ १८ ॥

अर्थ—वही जीव उत्पन्न होता है जो मरण को प्राप्त होता है चाहे वह मनुष्य
जीव न नष्ट हुआ और न पैदा हुआ देव या मनुष्य पर्यायों की
उत्पन्न और नाश होती है ॥ १८ ॥

आगे—निश्चय नय से मृत का नाश नहीं, अमर का उत्पाद नहीं यह
कहते हैं ।

एवं सदां दिणानो, अमदो जीवस्म एत्थि उप्पादो ।
तावदिओ, जीवाणं, देवो मणुसंत्ति गदिणामो ॥ १९ ॥

सत स्वरूप को नाश नहि नहीं असत् उत्पाद ।
यह जीवों का देव नर, गती नाम विख्यात ॥ १९ ॥

अर्थ—इस तरह जैसे पहले कह चुके हैं सत पदार्थ जीव का नाश और
असत् पदार्थ जीव नहीं है उसका जन्म नहीं होता संसारी
जीवों की जो इतने प्रमाण स्थित है सो उनके देव या मनुष्य
गति नाम कम के उदय का विपाक है ॥ १९ ॥

आगे—सर्वथा प्रकार से संसार का अभाव रूप सिद्ध पद को दिखाते हैं
एणावरणादीया, भावा जीवेण सुद्धु अणुवद्धा ।
तेसिमभावं किञ्चा, अभूदपुब्बो हवदि सिद्धा ॥ २० ॥

अष्ट कर्म के भाव सब, पूरव बांधे जीव ।
उनको क्षय कर मूल से, अनुपम सुख सदीव २०

चित्र नं० १०

पंचास्तिकाय गाथा १९-२० की टीका का भाव

एकानेक

असंसार

संसार

अर्थ—इस संसारी जीव के ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार कर्म की अवस्थायें गाढ रूप से बंधी हुई हैं । उन सब को नाश कर के जो पहिले कभी नहीं हुआ ऐसा सिद्ध हो जाता है ॥ २० ॥

आगे—जीव अपने विद्यमान पर्याय का नाश तथा अविद्यमान पर्याय का उत्पाद कर्ता है यह दिखाते हैं ।

एवम् भावमभावं, भावाभावं अभावभावं च ।
गुणपञ्चयेहिं सहिदो, संसरमाणो कुणदि जीवो ॥२१॥

गति में भाव अभाव अरु, करता भावाभाव ।
अरु अभाव भावहिं सहित गुण पर्याय स्वभाव २१

अर्थ—इसी तरह अपने गुण और पर्यायों के साथ में रहता हुआ यह जीव इस संसार में भ्रमण करता हुआ उत्पाद और नाश को (वर्तमान पर्याय के नाश को व भविष्य की पर्याय के उत्पाद को) करता रहता है ॥ २१ ॥

आगे—पंचास्तिकाय के नाम स्थापन करते हैं ।

जीवापुग्गलकाया, आयासं अत्थिकाइयासेसा ।
अमया अत्थित्तमया, कारण भूदाहि लोगस्स ॥२२॥

काय वंत पुद्गल जिया, अरु नभ धर्म अधर्म ।
स्वयं सिद्ध सत्ता मई, लोक निमित्तक पर्म ॥२२॥

अर्थ—अनन्त जीव अनन्त पुद्गल एक आकाश शेष दो धर्म और अधर्म द्रव्य ये पांच अस्तिकाय अकृतिम हैं अपनी सत्ता को रखने वाले हैं तथा निश्चय से इस लोक के कारण रूप हैं ॥२२॥
आगे—काल को द्रव्य संज्ञा कहते हैं ।

सवभावसभावाणं, जीवाणं नह य पोग्गलाणं च ।
परियट्ठन संभूदो, कालोणियमेण परणत्तो ॥ २३ ॥

उत्पत्ति व्यय ध्रुव रूप में, प्राणी पुद्गल दोय ।
नव जीरण परिणाम यह. समझ काल से होय २३

अर्थ—सत्ता रूप स्वभाव को रखने वाले जीवों को घेने ही पुद्गलों
के परिणामन में जा निमित्त कारण हो सो निश्चय करके काल
द्रव्य कहा गया है ॥ २३ ॥

आगे—निश्चय काल का स्वरूप कहते हैं ।

वचगदपण वरणरसो, वचगददो गंध अट्ठकामो य ।
अगुरुलहुगो अमुत्तो, वट्ठन लक्खो य कालोत्ति ॥ २४ ॥

फर्श वर्ण रस गंध के, सब भेदों को टाल ।
अगुरुलघू युत रूप विन, परिवर्तन गुण काल २४

अर्थ—जो पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध व आठ स्पर्श से रहित है
अगुरु लघु गुण के द्वारा पट् गुणी हानि वृद्धि सहित है ।
अमूर्तीक होने से सूक्ष्म है इन्द्रियगोचर नहीं है तथा जो वर्तना
लक्षण कर युक्त है ऐसा काल द्रव्य है ॥ २४ ॥

आगे—व्यवहार काल का स्वरूप कहते हैं ।

समओणिमिमो कट्ठा, कला य णाली तदो दिवारती ।
मासो दु अयण संवच्छरोत्ति कालोपरायत्तो ॥ २५ ॥

समय निमिष कष्टा कला, घड़ी और दिन रात ।
महिना ऋतु सवन्त विविधि, बाह्य काल की जाता २५

अर्थ—समय, निमिष काष्ठा कला और दिन, रात, मास व

अयन, संवत् आदि काल के भेद पराश्रय से कहे सो जानता २५
आगे—व्यवहार काल की पराधीनता दिखाते हैं ।

एतत्त्रिचिरं वा खिप्पं, मत्तारहिंदं तु सा विखलु मत्ता ।
पुग्गलदब्बेण विणा, तद्धा कालो पडुच्चभवो ॥ २६ ॥

बिना काल परिणाम के, बने विलंब न हाल ।
पुद्गल परिणति के बिना, सिद्धि न सत्ता काल २६

अर्थ—काल परिणाम के बिना देर या जल्दी का व्यवहार नहीं होता
है । निश्चय से वह काल भी पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं होता
इसलिये काल पुद्गल के निमित्त से हुआ ऐसा कहा जाता है २६

इति सामान्यस्वरूपाधिकारः

अथ विशेषस्वरूपाधिकारः—

आगे—विशेष व्याख्यान में पहिले जीव का स्वरूप दिखाते हैं ।

जीवोत्ति हवहि चेदा, उवओगविसेसिदो पट्ट कत्ता ।
भोत्ताय देहमत्तो, ए हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥ २७ ॥

जीव रूप चैतन्य गुण, प्रभु उपयोग विशेष ।
कर्ता भोक्ता देह वत; कर्म सहित विन भेषा ॥ २७ ॥

अर्थ—यह जीव जीने वाला है, चेतना सहित चेतने वाला है, उपयोग
सहित है, प्रभु है, करने वाला और भोगने वाला है, शरीर
प्रमाण आकारधारी है; निश्चय से अमूर्तीक है तथा कर्म सहित
है इन नौ अधिकारों को रखने वाला है ॥ २७ ॥

आगे—मोक्ष प्राप्त जीवों के स्वरूप को दिखाते हैं ।

कम्ममलविप्पमुक्को, उड्डह लोगस्स अंतमधिगता ।
सो सन्वणाणदरसी, लहदि सुहमणिंदियमरांतं ॥ २८ ॥

कर्म मेल से मुक्त तब, लोक शिखर विश्राम ।
सर्व ज्ञान दर्शा भया, है अनन्त सुख धाम ॥२८॥

अर्थ—वह संसारी जीव कर्मों के मेल से मुक्त होकर सर्वज्ञ और सर्व दर्शी होता हुआ लोकाकाश के अन्त में प्राप्त होकर इन्द्रिय रहित व अन्तरहित सुख को अनुभवता है ॥ २८ ॥

आगे—उसी अर्थ को विशेष समझाते हैं ।

जादो सयं स चेदा, सच्चण्ड सच्चलोगदरसी य ।
पप्पोहि सुहमणंतं, अच्चावाधं सगममुत्तं ॥ २९ ॥

हुआ स्वयं यह आत्मा, ज्ञाता दृष्टा वन्त ।
मूर्त विना बाधा रहित, पावे सुख अनन्त ॥२९॥

अर्थ—वह आत्मा अपने आप ही सर्वज्ञ और सर्व लोक का देखने वाला होता हुआ अन्त रहित बाधा रहित अपने आत्मा से ही उत्पन्न तथा अमूर्तिक सुख को पाता है अनुभवता है २९

आगे—जीवत्व गुण का व्याख्यान करते हैं ।

पाणेहिं चटुहिं जीवदि, जीवस्मदि जो हु जीविदो पुट्वं ।
सो जीवो पाणा पुण, बलमिंदियमाउ उस्मासो ॥३०॥

जिया जिये अब जी रहा, चार प्राण आधार ।
आयू इन्द्रिय स्वास बल जीव प्राण ये चार ॥३०॥

अर्थ—जो चार प्राणों से प्रगटपने जीता है जीवेगा व पूर्व में जीता था वह जीव है तथा प्राण, बल, इन्द्रिय, आयु श्वासोश्वास है ॥ ३० ॥

आगे—जीवों का प्रदेशों की अपेक्षा प्रमाण कहते हैं और संसारी मुक्त के भेद दिखाते हैं ।

अगुरुलहुगा अणंता, तेहिं अणंतेहिं परिणदा सव्वे ।
देसेहिं असंखादा, सिगलोगं सव्वमावणणा ॥ ३१ ॥

केचित्तु अणावणणा, मिच्छादमण कमायजोगजुदा ।
विजुदाय तेहिं बहुगा, सिद्धा संसारिणो जीवा ॥ ३२ ॥

अगुरुलघू गुण नंत है, तिन कर सब जिय युक्त ।
कोई असंख्य प्रदेशवत, समुद्धात संयुक्त ॥ ३१ ॥

निज शरीर वत नंत है, राग द्वेष कर युक्त ।
संसारी ते जीव हैं, शेष अनंत मुक्त ॥ ३२ ॥

अर्थ--अगुरुलघु गुण अनन्त हैं तिन अनन्त गुणों से परिणमन करते हुये सब जीव प्रदेशों में असंख्यात प्रदेशी हैं । किसी (समुद्धात) अपेक्षा से सूर्य लोक में व्याप्त होते हैं परन्तु कितने ही व्याप्त नहीं होते हैं । मिथ्यादर्शन कपाय व योग सहित बहुत संसारी जीव हैं तथा उन से रहित सिद्ध हैं ॥ ३१-३२ ॥

आगे—देह मात्र जीव किस तरह हैं उसका दृष्टान्त कहते हैं ।

जह पडमरायगणं, खित्तं खीरे पभासयदि खीरं ।
नहदेही देहत्थो, सदेहमत्तं पभासयदि ॥ ३३ ॥

पद्म राग मणि दूध में, जैसे करे प्रकाश ।
त्यों प्राणी निज देह में, करता सदा निवास ३३ ।

अर्थ—जैसे पद्म राग मणि दूध में डाली दूध को प्रकाश करती हैं तैसे संसारी जीव शरीर में तिष्ठता हुआ अपने शरीर मात्र को प्रकाश करता है ॥ ३३ ॥

अथ मासिक पाठ में चतुरदश दिवसः—

आगे—जीव को देह से अन्य देह में अस्तित्व और जुदा दिग्जाते हैं ।

सवन्त्थ अत्थि जीवो, ए य एक्को एक्ककाय एक्को ।
 अज्झवसाणविसिद्धोचिद्धदि, मत्तिणो रजमलेहिं ॥३४॥
 यदपि देह में जीव है, तदपि भिन्न पहिचान ।
 कर्म मैल अज्ञान से, भ्रमे मीलनता टान ॥३४॥

अर्थ—यह जीव सर्वत्र अपनी सर्व भूत भावी वर्तमान पर्यायों में अस्ति रूप है । वही किसी एक शरीर में एकमेक होकर रहता है तथापि उससे एकमेक होकर उसमा नहीं हो जाता है । रागादि (अध्यवसान) सहित जीव कर्म रूपी रज के मैल के कारण अशुद्ध होता हुआ संसार में भ्रमण करता है ॥ ३४ ॥

आगे—सिद्ध के जीव का स्वभाव दिखाते हैं ।

जेसिं जीवसहाओ, एत्थि अभावो य सव्वहा तस्म ।
 ते होति भिरणदेहा, सिद्धा वचिगोयरमदीदा ॥३५॥
 प्राण रहित जे जीव हैं, प्राण रहित नहिं रीत ।
 सिद्ध देह से भिन्न हैं, उपमा वचनातीत ॥३५॥

अर्थ—सिद्धों के संसारी जीवों जैसा अशुद्ध स्वभाव (प्राण) नहीं है किन्तु उस जीव के अस्तित्व का सर्वथा अभाव भी नहीं होता चेतन्य प्राण होते हैं वे सर्व देहों से जुड़े वचनों से अगोचर ऐसे सिद्ध भगवान् होते हैं ॥ ३५ ॥

ए कुदोचि वि उप्परणो, जम्हा कज्ज ए तेण सो सिद्धो ।
 उप्पादेदि ए किंचि वि, कारणमवि तेण ए स होदि ३६॥
 सिद्ध न उपजा काहु से, इससे कार्य न कोय ।
 और न उपजावे कछू, पर कारण मत जोय ३६॥

अर्थ--वे किसी से भी उत्पन्न नहीं हैं इस कारण से वह सिद्ध भगवान् कार्य नहीं हैं तथा किसी को भी उत्पन्न नहीं करते इस कारण से वह सिद्ध भगवान् कारण भी नहीं होते ॥ ३६ ॥

आगे--जीव का अभाव मोक्ष में जो मानते हैं उसको समझाते हैं ।

सस्सदमथ उच्छेदं, भव्वमभव्वं च सुण्णमिदरं च ।

विण्णं एमविण्णणं, एवि जुज्जदि असदि सब्भावे ॥ ३७

सिद्ध विना, किसके बने, भाव ज्ञान अज्ञान ।

धिर व्यय भव्य अभव्य अरु, शून्य असून्य धिज्ञान ३७

अर्थ--शाश्वतपना और व्ययपना, भव्यपना और अभव्यपना, शून्यपना और अशून्यपना विज्ञान तथा अविज्ञान सिद्ध जीव की सत्ता विद्यमान न रहते हुये नहीं हो सकते और यदि सत्ता है तो वे सब हैं ॥ ३७ ॥

आगे--चेतना के भेदों को दिखाते हैं ।

कम्ममाणंफलमेक्को, एक्को कज्जं तु णाण मथ एक्को ।

चेदयदि जीवरासी, चेदगभावेणू तिविहेणू ॥ ३८ ॥

एक कर्म फल भोगवे, दूजे उद्यमवान ।

त्रितिय ज्ञान में लीन हैं, त्रिविधि चेतना जान ३८ ।

अर्थ-- एक जीवों का समुदाय कर्मों के फल को और एक जीव राशि कार्य को तथा एक जीव राशि ज्ञान को वेदती है या अनुभव करती है इस तरह तीन तरह की चेतना के भाव से जीवों के अनुभव होता है ॥ ३८ ॥

आगे चेतनाधारी जीवों को फल सहित दिखाते हैं ।

स्रव्वे खलु कम्मफलं, थावरकाया तस्मा हि कज्जजुदं ।
पाणित्तमदिक्कंता, एणं विंदंति ते जीवा ॥ ३६ ॥

थावर भोगे कर्म फल, उद्यम से त्रम काय ।
प्राण रहित जे जीव हैं, ज्ञान चेतना राय ॥ ३६ ॥

अर्थ—वास्तव में सर्व स्थावर काय धारी जीव कर्मों के फल को निश्चय
से त्रस जीव कार्य सहित कर्म फल को और जो प्राणों से रहित
हैं वे जीव ज्ञान को अनुभव करते हैं ॥ ३६ ॥

आगे—उपयोग गुण का व्याख्यान करते हैं ।

उवओगो खलु दुविहो, एणेण य दंसणेण संजुत्तो ।
जीवस्स सव्वकालं, अणरणभूदं वियाणीहि ॥ ४० ॥

द्विविधि रूप उपयोग है, दर्शन ज्ञान पिछान ।
सदा जीव में एक है, भिन्न प्रदेश न मान ॥ ४० ॥

अर्थ—उपयोग वास्तव में दो प्रकार हैं ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग
सो सर्व काल इस जीव से एक रूप है जुदा नहीं है ऐसा जानो ४०

आगे—ज्ञानोपयोग के भेद दिखाते हैं ।

आभिणिसुदोधिमण, केवलाणि एाणाणि पंजभेयाणि ।
कुमदिसुदविभंगाणि, य त्तिणिणवि एाणेहि संजुत्तो ॥ ४१ ॥

मति श्रुत मनपर्यय अवधि, केवल पांचो ज्ञान ।
कुमति विभंगा श्रुतइतर, अष्ट भेद पहिचान ४१

अर्थ—मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल ये पांच सम्यग्ज्ञान हैं और
कुमति कुश्रुत विभंगा ऐसे तीन अज्ञानों से संयुक्त सर्व आठ भेद
ज्ञान के होते हैं ॥ ४१ ॥

आगे—दर्शनोपयोग के भेद और स्वरूप को कहते हैं ।

दंसणमवि चक्खु जुदं, अचक्खु जुदमवि य ओहिणा सहियं
अणिधणमणंत दिसयं, केवलियं चाविपरणत्तं ॥४२॥

दर्शन चक्षु अचक्षु कर; और अवधि पहिचान ।
अंत रहित वस्तु लखे, केवल दर्शन मान ॥४२॥

अर्थ—दर्शन भी चक्षु अचक्षु और अवधि सहित तैसे ही अंत रहित
अनंत को विषय करने वाला केवल दर्शन कहा गया है ॥ ४२ ॥

आगे - एक आत्मा के अनेक ज्ञान होते हैं ।

ए विद्यप्पदि णाणादो, णाणीणाणाणि होंतिण्णेषाणि ।
तम्हा दु विस्सरूवं, भणियं दवियत्ति णाणीदि ॥ ४३ ॥

ज्ञानी ज्ञान अभेद है, ज्ञान अनेक प्रकार ।
इससे द्रव्य अनेक विधि, कहें बोध विस्तार ॥४३॥

अर्थ—ज्ञानी आत्मा ज्ञान गुण से भिन्न नहीं हैं तथा ज्ञान अनेक प्रकार
मति आदि रूप से होते हैं इस लिये ही ज्ञानियों के द्वारा नाना
जीव द्रव्य हैं ऐसा कहा गया है ॥ ४३ ॥

आगे—द्रव्य गुण भिन्न होवें तो उसके दोष को दिखाते हैं ।

जदि हवदि दन्वमरणं, गुणदो य गुणा य दन्वदोअरणे ।
दन्वा णंतियमधवा, दन्वा भावं णकुब्बन्ति ॥ ४४ ॥

यदि गुण द्रव्य विभिन्न हों, तो अंशी विन अंश।
धारे द्रव्य अनेकता, नशे द्रव्य का वंश ॥४४॥

अर्थ—द्रव्य, गुण से अन्य होवे और गुण भी द्रव्य से भिन्न हों तो
द्रव्यों के अनन्त पने को अथवा द्रव्य के नाश को कर दालें ४४

आगे—गुण गुणी में भेद नहीं है एकता है यह दिखाते हैं ।

अविभक्तमणरणत्तं, द्रव्यगुणाणं विभक्तमणरणत्तं ।
णिच्छंति णिच्चयणहं, तच्चिवरीदं हि वा तेमिं ॥ ४५ ॥

एक्य अभेद जु द्रव्य गुण, तिन में अन्य विभाग ।
निश्चयवादी नहीं चहें, तदविपरीत विभाग ४५॥

अर्थ—द्रव्य और गुणों का एक भाव है इसलिये अभेद है और एक प्रदेशी हैं । इन का अन्य भेद (जो सम्बोधन के लिये किया है) निश्चय के ज्ञाता उस से विपरीत (प्रदेश भेद) नहीं चाहते ४५

आगे—नामादिक भेदों से द्रव्य और गुण में भेद दिखाते हैं ।

वचदेसा संठाणा, संग्वा विसया य होति ते बहुगा ।
ते तेसिमणरणत्ते, अणत्ते चावि विज्जंते ॥ ४६ ॥

नाम रूप गणना विषय, बहु प्रकार से जान ।
ते उन भेद अभेदमें, घट सकते पहिचान ॥४६॥

अर्थ—कथन (संज्ञा) के भेद, आकार के भेद, संख्या (गणना) और विषय (आधार) ये बहुत प्रकार के होते हैं । ये चारों उस द्रव्य और गुणों की एकता में तैसे ही भिन्न पने में होते हैं ४६

आगे—भेद अभेद का स्वरूप दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

णाणंधनं च कुब्बदि, धणिणं जह णाणिणं च दु विधेहिं ।
भरणंतितह पुधत्तं, एयत्तं चावि तच्चण्ह ॥ ४७ ॥

ज्ञानी ज्ञानरु धन धनी जैसे दो विधि भेद ।
त्यों एकात्व पृथक्त्व में ज्ञानी करें प्रभेद ॥४७॥

अर्थ—जैसे ज्ञान ज्ञानी में प्रदेश अभेद है और धन धनी में प्रदेश भेद है तैसे तत्त्वज्ञानी अभेद को एकत्व और भेद को प्रथकत्व कहते हैं ॥ ४७ ॥

आगे—ज्ञानी और ज्ञान में भेद माना जाय तो बड़ा दोष आता है ।

णाणी णाणं च सदा, अत्थंतरिदो दु अणमणस्स ।
दोएहं अचेदणत्तं, पसजदि सम्मं जिणावमदं ॥ ४८ ॥

ज्ञानी ज्ञान अभेद विन, है जड़ दोनों ऐन ।
भेद सर्वथा मत करो, यही जिनेश्वर वैन ॥ ४८ ॥

अर्थ—ज्ञानी आत्मा और उसका ज्ञान एक दूसरे से हमेशा यदि भिन्न पदार्थ हों तो दोनों आत्मा और ज्ञान को अचेतनापन प्राप्त हो जायगा । यह भले प्रकार जिनेन्द्र देव का कथन है ॥ ४८ ॥

आगे—ज्ञान और ज्ञानी मिलाप कर एक हैं ऐसी एकता का निषेध करते हैं ।

एहि सो समवायादो, अत्थंतरिदो दु णाणदो णाणी ।
अणणाणीति य वयणं, एगत्तप्प साधगं होदि ॥ ४९ ॥

ज्ञानी ज्ञान विभिन्न है, मिलाप से यदि एक ।
अज्ञानी इस कथन से, होवे एकमएक ॥ ४९ ॥

अर्थ—ज्ञानी और ज्ञान भिन्न हैं । मिलाप (समवाय) से एकता है ऐसा माना जाय तो अज्ञानी अज्ञान से एकमेक ठहरे (अज्ञान से कर्मा मुक्त न हो) यह दोष आता है । इसलिये ज्ञान और ज्ञानी (गुण गुणी) मिलाप से एक नहीं हैं अनादि एकता है ॥ ४९ ॥

आगे—गुण गुणी की अनादि एकता को प्रगट करते हैं ।

समवत्ती समवाय्यो, अपुधवभूदो य अजुदसिद्धो य ।
 तम्हा दव्वगुणाणं, अजुदा सिद्धिंति णिद्धिटा ॥ ५० ॥
 सम वृत्ती समवाय है, अंग भेद नहीं कोय ।
 इस कारण गुण द्रव्य में, आदि एकता होय ५०॥

अर्थ—द्रव्य और गुण का साथ साथ रहना समवाय है यही अप्रथग्भूत
 (अभिन्न) है तथा यही अयुत सिद्धपना (कभी मिलकर नहीं
 हुआ) है इसलिये द्रव्य और उसके गुणों का अयुत सिद्धपना
 है ऐसा कहा गया है ॥ ५० ॥

आगे—गुण गुणी की एकता का दृष्टान्त दाष्टान्त सं दिखाते हैं ।
 वरण रसगंध फामा परमाणुपरुद्धिदा विसेमा हि ।
 दव्ववादो य अणणणा, अणणत्तपगासगा होति ॥ ५१ ॥
 दंसणणाणाणि तहा, जीवणिवद्धाणि णणभूदाणि ।
 ववदेसदो पुधत्तं, कुब्बंति हि णं सभावादो ॥ ५२ ॥
 फर्श वण रस गंध जिमि, परमाणु के मांहि ।
 सम्बोधन के भेद त्यों, जुदे द्रव्य से नांहि ॥ ५१ ॥
 दर्शन ज्ञान निवद्ध हैं, जीव रूप में एन ।
 भेद किया सम्बोधने, यही जिनेश्वर वैन ॥ ५२ ॥

अर्थ—वरण रस गन्ध, स्पर्श परमाणु में कहे हुए गुण पुद्गल द्रव्य से
 अभिन्न हैं तो भी व्यवहार से संज्ञादि की अपेक्षा भेद पने के
 प्रकाशक हैं । तैसे जीव से तादात्म्य सम्बन्ध रखने वाले दर्शन
 और ज्ञान गुण जीव से अभिन्न हैं सो संज्ञा आदि से परस्पर
 भिन्न पना करते हैं । निश्चय से स्वभाव से पृथक पना नहीं कर

ते ॥ ५१-५२ ॥

आगे—जीवों में भावों की अपेक्षा अनादि अनन्त पना आदि दिखाते हैं
जीवा अणाइणिहणा, संता.एता य जीवभावादो ।
सवभावदो अणता, पंचचरगगुणप्पधाणा य ॥ ५३ ॥

जीव अनादि अनन्त हैं, वे ही सादि अनन्त ।
संख्या सर्व अनन्त है, पंच भाव वरतंत ॥५३॥

अर्थ—पारिणामिक भाव की अपेक्षा जीव अनादि निधन है । उपशम
भाव की अपेक्षा जीव सादिसात है । औदयिक और क्षयो-
पशमिक भाव की अपेक्षा भी सादि सांत हैं क्योंकि कर्म बंधे हैं
और निर्जरे हैं । उनको सन्तान उत्पत्ति की अपेक्षा देखा जाय
तो भव्य के अनादि सांत हैं, अभव्य के अनादि निधन हैं ।
सब जीवों की संख्या अनन्त है और ये पाँचभावों की प्रधानता
से प्रवर्तते हैं ॥ ५२ ॥

आगे—उपरोक्त विरोध को अविरोध कर दिखाते हैं ।

एवं सदो विणासो, असदो जीवस्स होइ उप्पादो ।
इदिजिणवरेहिं अणिदं. अणोणविरुद्धमविरुद्धं ५४॥

इस प्रकार सत द्रव्य नशि, होय असत पर्याय ।
यह विरोध अविरोध कर, जिनवर दिया दिखाय ५४॥

अर्थ—ऊपर कहे प्रमाण पर्याय की अपेक्षा से जीव के विद्यमान पर्याय
का नाश व अविद्यमान पर्याय का जन्म होता है ऐसा जिनेन्द्र-
देव ने कहा है यह बात परस्पर विरोध रूप है तथापि विरुद्ध
नहीं है ॥ ५४ ॥

आगे—जीव के उत्पाद व्यवय में कारण कर्म उपाधि को दिखाते हैं ।

नादि नंत जिय भाव निज, उपशम सादी सांत ।
क्षापक भाव अनंत है, शेषअनादी सांत ॥५५॥

एरइ यतिरियमाणुआ, देवा इदिणाम संजुदा पयङ्गी ।
कुव्वंति सदो एासं, असदो भावस्स उप्पादं ॥ ५५ ॥

नर नारक खग देव ये, कर्म प्रकृति हैं नाम ।
व्यय सत उत्पति असत में, करती इनका काम ५५

अर्थ— नारक तिर्यञ्च मनुष्य देव ये गति नाम कर्म की प्रकृतियां हैं
सो विद्यमान पर्याय का नाश और अविद्यमान पर्याय का जन्म
करती हैं ॥ ५५ ॥

आगे— जीव के पांच भावों का वर्णन करते हैं ।

उवयेण उवसमेण ए य, खयेण दुहिं मिस्सि इहिं परिणामे
जुत्ता ते जीव गुणा, बहुसुय अत्थेसु विव्विण्णणा ॥ ५६ ॥

कर्म उदय उपशम क्षयी, मिश्र और जीवत्व ।
कहे जीव गुण पांच ये, इन में बहु विधि सत्व ५६

अर्थ— वे परमाणु में प्रतिष्ठ हैं जीव के परिणाम कर्मों के उदय
से हो ने वाले औदयिक कर्मों के उपशम से होने वाले औप-
शमिक और कर्मों के क्षय से होने वाले क्षायिक दोनों क्षय और
उपशम के मिश्र से होने वाले क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक
भावों से संयुक्त बहुत से भेदों में फैले हुए हैं ॥ ५६ ॥

आगे— औदयिक आदि पांच भावों का कर्ता जीव को दिखाते हैं ।

कम्मं वेदयमाणो, जीवो भावं करेदि जारिसयं ।
सो तेण तस्स कत्ता, इवदित्ति य सासणे पढिदं ॥ ५७ ॥

जीव कर्म के उदय से करता जो परिणाम ।
उसका कर्ता जीव को, माने ज्ञानी राम ॥ ५७ ॥

अर्थ—कर्मोंको भोगता हुआ यह जीव जिस तरह का भाव करता है वह जीव उसी कारण से उसी भाव का कर्ता होता है ऐसा व्याख्यान जिन शासन में किया गया है॥ ५७ ॥

अगे—द्रव्य कर्म का निमित्त पाकर औदयिकादि चार भावों का कर्ता जीव होता है ।

कस्मिन् विष्णो उदयं, जीवस्स ए विष्मदे उवसमं वा ।
खड्गं खलोवममियं, तस्मा भावं तु कम्मकदं ॥ ५८ ॥

द्रव्य कर्म विन जीव के, उपशम उदय न जान ।
ज्ञायक वेदक भाव ये, किये कर्म ने मान ॥ ५८ ॥

अर्थ—द्रव्य कर्मों के सम्बन्ध विना इस जीव के औदयिक औपशमिक ज्ञायक या ज्ञेयौपशमिक भाव नहीं होता है इस लिये ये सब भाव कर्म कृत हैं ॥ ५८ ॥

आगे जो भावों का कर्ता द्रव्य कर्म कहा जाय तो दूषण है सो दिखाते हैं ।

भावो जदि कम्मकदो, अत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता ।
ए कुणदि अत्ता किंचि वि मुत्ता, अरणं सगं भावं ॥ ५९ ॥

होंय भाव यदि कर्म कृत जीव अकर्ता भेष ।
यासो कर्ता भाव निज, पर को गहे न लेष ॥ ५९ ॥

अर्थ यदि रागादि भाव कर्म कृत ही हों तो किस तरह आत्मा भाव कर्मों का कर्ता होवे क्यों कि यह आत्मा अपने ही भाव को छोड़ कर और कुछ भी द्रव्य कर्म आदि को नहीं करता है ॥ ५९ ॥

आगे जीव कर्म में परस्पर निमित्त मात्रत्वको सिद्ध करते हैं ।

भावो कम्मणिमित्तो, कम्मं पुण भाव कारणं एवदि ।
ए दु तेसिं खलु कत्ता, ए विष्णो भूदा दु कत्तारं ॥ ६० ॥

कर्म निमित्त से भाव हैं, भाव निमित्त से कर्म ।
कर्ता कर्म न परस्पर, कर्ता विना न कर्म ॥६०॥

अर्थ रागादि भाव तो कर्म के निमित्त से और कर्म भाव के निमित्त से होते हैं । उन द्रव्य और भाव कर्म का निश्चय से परस्पर उपादान कर्ता पना नहीं है परन्तु उपादान कर्ता के विना वे नहीं हुवे हैं ॥ ६० ॥

आगे जीव अपने भावों का कर्ता है पर का नहीं ।

कुब्बं सगं सहावं अत्ता, कत्ता सगरस्स भावस्स ।
ए हि पौग्गल कम्माणं, इदि जिण वयणं सुण्यव्वंदे ॥
निज स्वभाव प्राणी करे, ताको कर्ता एन ।
पुद्गल कर्म नहीं करे, यही जिनश्वर वैन ॥६१॥

अर्थ आत्मा अपने ही स्वभाव को कर्ता हुआ अपने ही भाव का कर्ता होता है पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं होता है ऐसा जिनदेव का वचन मानना योग्य है ॥ ६१ ॥

आगे निश्चय से कर्म अपने स्वरूप का कर्ता है ।

कम्मं पि सगंकुब्बदि, सेण सहावेण सम्ममप्पाणं ।
जीवो वि य तारिसओ, कम्मसहावेण भावेण ॥ ६२ ॥
आप कर्म निज भाव से, करे वरावर काम ।
कर्म रूप फिर जीव भी, करता निज परिणाम ॥६२॥

अर्थ कर्म भी अपने स्वभाव से आप ही अपने द्रव्य कर्म पने का भले प्रकार करता है तैसे ही यह जीव भी रागादि कर्म रूप अपने भाव से अपने भावों को करता है ॥ ६२ ॥

आगे—अपना २ कर्म करते हैं तो जीव कर्म फल कैसे भोगता है ।
 कम्मं कम्मं कुब्बदि जदि सो, अप्पा करेदि अप्पाणं ।
 किध तस्स फलं भुंजदि अप्पाकम्मं च देदि फलं ॥ ६३ ॥
 कर्म कर्म यदि करत है, चेतन भी निज कर्म ।
 भोगे फल किमि आत्मा, देवे फल किमि कर्म ६३ ।

अर्थ—यदि द्रव्य कर्म अपने द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि को
 करता है और वह आत्मा अपने चेतन कर्म को करता है
 द्रव्य कर्म को नहीं करता है तो किस तरह आत्मा उस विना
 किये हुए कर्म के फल को भोगता है और वह जीव से विना
 किया हुआ कर्म फल कैसे देता है ॥ ६३ ॥

आगे—कर्म योग्य पुद्गल समस्त लोक में भरे हैं यह दिखाते हैं
 ओगाढगाढणिचिदो, पोग्गकावेहिं सव्वदो लोगो ।
 सुहमेहिं वादरेहिं, य एंताणंतेहि विविहेहिं ॥ ६४ ॥
 सर्व लोक पुद्गल भरे, गाढागाढ महान ।
 सूक्ष्म वादर भेद बहु, नन्तानंत प्रमान ॥ ६४ ॥

अर्थ—यह लोक सब तरह से सूक्ष्म और स्थूल नाना प्रकार के
 अनन्तानंत पुद्गल के स्तंभों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है ॥ ६४ ॥

आगे जब रागादि भावों से आत्मा परिणमता है तब पुद्गल बंध होता है ।
 अत्ता कुणदि सहावं, तत्थ गदा पोग्गला सभावेहिं ।
 गच्छन्ति कम्मभावं, अणोणणागाहमवगाढा ॥ ६५ ॥

जीव मोह कर्ता जहां, पुद्गल निज परिणाम ।
 कर्म रूप परिणत हुआ, एक क्षेत्र विश्राम ॥ ६५ ॥

अर्थ—आत्मा अपने रागादि भाव करना है तब वहाँ प्राप्त पुद्गल स्वयं अपने ही स्वभाव से आत्म प्रदेशों के साथ परस्पर अवगाह रूप होकर अत्यन्तगाढ़पने के साथ द्रव्य कम पने को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६५ ॥

आगे कर्म स्वयं बन्धते हैं उसे दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं ।

जह पुग्गलद्वयाण, बहुप्पगारेहिं ग्वणिव्वत्ती ।
अकदा परेहिं दिट्ठा, नह कम्माणं वियाणाहि ॥ ६६ ॥

जैसे पुद्गल द्रव्य में, बहुत भेद के बंध ।
बिना किये दीसे बहुत, जान कर्म त्यों फंथ ॥ ६६ ॥

अर्थ—जैसे पुद्गल द्रव्यों की बहुत प्रकार से स्क्वों की रचना दूसरों से बिना की हुई दिखलाई पड़ती है तैसे कर्म वर्गणा स्वतः कर्म रूप परिणमन करती हैं ॥ ६६ ॥

आगे—जीव व्यवहार से कर्म द्वारा सुख दुःख भोगता है । इनमें कोई विरोध नहीं ।

जीव्वा पोगलकाया, अण्णोण्णागाढगहणपडिवद्धा ।
काले विजुज्जमाणा, सुहदुक्खं दिति भुजंति ॥ ६७ ॥

चेतन पुद्गल परस्पर, गाढ़ बंध चिर जान ।
उदय काल रस दे खिरें, भोगे सुख दुख मान ॥ ६७ ॥

अर्थ—संसारी जीव और द्रव्य कर्म वर्गणाओं के पुञ्ज परस्पर एक दूसरे में गाढ़ रूप से बंध रहे हैं । उदय काल में वे पुद्गल जीव से वियोग पाते हुए साता या असाता रूप सुख दुःख देते हैं तब जीव उनको भोगता है ॥ ६७ ॥

आगे—कर्ता कर्म पने को संक्षेप से कहते हैं ।

तस्मात् कर्म कर्ता, भावेण हि संजुदोध जीवस्स ।
भोक्ता तु हवदि जीवो, चेदगभावेण कम्मफलं ॥६८॥

उभय करम निज निज करें, निमित्त परस्पर जान
राग भाव से भोगता; जीव कर्म फल मान ॥६८॥

अर्थ—इसलिये द्रव्य कर्म जीव के भाव से संयोग पाता हुआ निश्चय
से अपनी कर्मरूप अवस्थाओं का कर्ता है। ऐसे ही जीव भी
द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से अपने रागादि भावों का कर्ता
है परन्तु जीव अकेला अपने अशुद्ध चेतन भाव से कर्मों के फल
का भोगने वाला हो जाता है ॥ ६८ ॥

आगे—कर्म संयुक्त जीव की मुख्यता से प्रभुत्व गुण को कहते हैं।

एवं कत्ता भोक्ता, होउंअं अप्पा सगेहिं कम्मेहिं ।
हिंढति पारमपारं, संसारं मोहसंछुण्णो ॥ ६९ ॥

कर्म उदय से इसतरह, कर्ता भोक्ता जान ।
भ्रमे अंत अरु अंत विन, मोह आवरन ठान ॥६९॥

अर्थ—जैसा उपर कह चुके हैं इस तरह यह संसारी आत्मा अपने ही
शुभ अशुभ द्रव्य भाव कर्मों के द्वारा कर्ता और भोक्ता होकर
के मोह या मिथ्या दर्शन से छाया हुआ अन्त होने योग्य अथवा
न होने योग्य संसार में परिभ्रमण विद्या करता है ॥ ६९ ॥

आगे—कर्म संयोग रहित जीव की मुख्यता से प्रभुत्व गुण को कहते हैं
उपसंतखीणमोहो, मग्गं जिण भासिदेण नमुवगदो ।
णाणाणुमग्गचारी, णिवाणपुरं वजदि धीरो ॥ ७० ॥

उपशम क्षायक धीर ही, जिन भाषित मग पाय ।
ज्ञान मार्ग चारी भये, शिवपुर गमन लहाय ॥७०॥

अर्थ—उपराम ज्ञायक सम्पाद्विष्ट हो त्रिव उद्देश को पाकर ज्ञान मार्गचारी होते हुये निर्वाण पाते हैं ॥ ७० ॥

आगे—जीव द्रव्य के संज्ञे से भेद कदते हैं ।

एकको चेव महप्पा, सो दुवियप्पो ति लक्खणो होदि ।

चदु चक्रमणो भण्णिदो, पंचगगुणप्पधाणो य ॥ ७१ ॥

लुक्कापक्कमजुत्तो, उवउत्तो सत्तभंगमवभावो ।

अट्ठासओ णवत्थो, जीवो दमट्ठाणो भण्णिदो ॥ ७२ ॥

एक दृष्टि से सिद्ध सम, दर्श ज्ञान कर दोय ।

तीन चेतना चार गति, पांच भाव पन होया ॥ ७१ ॥

दिशा गमन से भेद छह, सप्त भंग से सात ।

अठ गुण अरु नव पद सहित, दस थानक दस जात ७२

अर्थ—आत्मा जाति रूप से एक है । वही जीव उपयोग से दो प्रकार है । वही चेतना से तीन लक्षण वाला है । वही चार गति में घूमने से चार प्रकार है । यही पांच मुख्य भावों को धारने से पांच रूप है । वही छह दिशाओं में गमन करने से छह भेद रूप है । यही सात भङ्गों से सिद्ध होता है इससे सात रूप है । वही आठ गुणों का आश्रय होने से आठ रूप है । वही नव पदार्थों में व्यापक होने से नव रूप है । वही पृथिवी आदि दश स्थातों में प्राप्त है इससे यह जीव दश रूप कहा गया है ॥ ७१-७२ ॥

आगे—मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति शेषों की छह दिशा सिद्ध करते हैं ।

पयट्ठिदिअणुभागप्पपदेशवंधेहिं, सब्बदो मुक्को ।

उड्ढं गच्छदि सेसा, विदिसावज्जं गदिं जंति ॥ ७३ ॥

प्रकृति देश अनुभाग इति, बंध मुक्त सव अंग ।
ऊर्ध्व जांय अरु शेष सव, करें न विदिशा लंघा ॥७३॥

अर्थ--प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेश बन्ध इन चार प्रकार के बन्धों से सर्व प्रकार छूट कर जीव ऊपर को सीधा जाता है शेष संसारी जीव चार विदिशाओं को छोड़ कर शेष छः दिशाओं में (अन्य गति में जाने की अपेक्षा) जाते हैं ॥७३॥

अथ मासिक पाठ में पंच दश दिवसः—

आगे—पुद्गल के भेद कहे जाते हैं ।

खंधा य खंधदेसा, खंदपदेसा य होति परमाणू ।
इदि ते चटुन्विअप्पा, पोग्गलकाया सुण्येयन्वा ॥७४॥

खंद देश पर देश अरु, परमाणू चउ मान ।
इस प्रकार सव भेद ये, पुद्गल काया जान ॥७४॥

अर्थ--स्कन्ध और स्कन्ध देश तथा स्कन्ध प्रदेश ऐसे तीन प्रकार स्कन्ध तथा परमाणु ये चार भेद रूप पुद्गल काय जानने ॥ ७४ ॥

आगे--इन चार प्रकार के पुद्गलों का लक्षण कहते हैं ।

खंधं मयलसमत्थं, तस्स दु अद्धं भणंति देसात्ति ।
अद्धं च पदेसो, परमाणू चेव अविभागी ॥ ७५ ॥

बहु समुदायक खंध है, अर्ध भाग है देश ।
चौथाई पर देश है, परमाणू है शेष ॥७५॥

अर्थ--स्कंध बहुत से परमाणुओं का समुदाय है । उस के ही आधे परमाणुओं का स्कंध देश होता है । और उस आधे के भी आधे का स्कंध प्रदेश होता है और परमाणु विभाग रहित सब से सूक्ष्म होता है ॥ ७५ ॥

आगे—स्कन्धों का नाम व्यवहार से पुद्गल कहा जाता है ।

वदरसुहुमगदाणं, खंधाणं पुग्गलोत्ति वचहारो ।
ते होति छप्पयारा, तेलोककं जेहिं णिप्पणं ॥ ७६ ॥

वादर शुद्धम खंध जे, ते पुद्गल व्यवहार ।
वे होते हैं छह तरह, तिन कर लोक विचार ७६

अर्थ—वादर और शुद्धम परिणमन को प्राप्त स्कन्धों को ये पुद्गल ऐसा कहना व्यवहार हैं । वे स्कन्ध छह प्रकार के होते हैं जिन से यह तीन लोक रचा हुआ है ॥ ७६ ॥

आगे—परमाणु का स्वरूप कहते हैं ।

सव्वेसिं खंधाणं, जो अंतो तं वियाण परमाणू ।
सो सस्सदो असदो, एक्को अविभागी मुत्तिभवो ७७॥

अन्त भेद सब खंध का, परमाणु को मान ।
अविनाशी अरु शब्द विन, अखंड मूर्त वान ७७

अर्थ—सब स्कन्धों का जो अन्तिम भेद है उसको परमाणु जानो वह अविनाशी है शब्द रहित है एक है विभाग रहित है तथा मूर्तीक है ॥ ७७ ॥

आगे—पृथ्वी आदि जाति के परमाणु जुड़े नहीं यह दिखाते हैं ।

आदेसमत्तमुत्तो, धादुचदुक्कस्स कारणं जो दु ।
सो णेओ परमाणू परिणामगुणो ममयसदो ॥ ७८ ॥

मूर्त युक्त वरणादि से, कारण धातू चार ।
परमाणु परिणमन गुण, अशब्द ज्ञेया कारा ७८॥

अर्थ—जो कोई मूर्तीक कहलाता है वह चार धातुओं का कारण है परिणामन होना जिस का स्वभाव है और स्वयं शब्द रहित है सो परमाणु जानना चाहये ॥ ७८ ॥

आगे—शब्द को पुद्गल की पर्याय सिद्ध करते हैं

सद्बो खंधप्पभवो, खंधो परमाणु संगसंघादो ।
पुट्टेसु तेसु जायदि, सद्बो उप्पादगो णियदो ॥ ७९ ॥

शब्द खंद से होत है, परमाणु मिल खंध ।
प्रगट शब्द जब होत है, भिड़ें परस्पर खंध ७९॥

अर्थ—शब्द स्कंध से उत्पन्न होता है । वह स्कंध अनंत परमाणुओं के समूह के मेल से बनता है । उन स्कन्धों के परस्पर मेल होने पर निश्चय से शब्द उत्पन्न होता है ॥ ७९ ॥

आगे—परमाणु को एक प्रदेशी सिद्ध करते हैं ।

णिच्चो णाणवकासो, ण सावकासो पदेमदो भेत्ता ।
खंधाणं पि य कत्ता, पविहत्ता कालसंख्याणं ॥ ८० ॥

थान रखे अरु नहिं रखे, प्रदेश भेदक खंध ।
भेद काल संख्या विविध, करत प्रवृत्त खंध ॥ ८० ॥

अर्थ—परमाणु नित्य है क्यों कि एक प्रदेश पला दम का नहीं निवृत्त नहीं है । किसी को अवकाश नहीं दे ऐसा नहीं है । अकारण नहीं भी देने वाला है क्यों कि एक प्रदेश मात्र है । स्कन्धों का कर्ता तथा भेदने वाला है व काल की समय गति संख्या का विभाग करने वाला है ॥ ८० ॥

आगे—परमाणु का विशेष स्वरूप बहते हैं ।

एयरसवर्णगंधं, दो फासं सद्वकारणमसदं ।
खंधंतरिदं द्रव्यं, परमाणुं तं विद्याणेहि ॥ ८१ ॥

धुनि धारण द्वय फर्श इक, गंध वर्ण रस मान ।
भिन्न खंध से शब्द विन, परमाणु सो जाना ॥ ८१ ॥

अर्थ—जिस में एक कोई रस एक कोई वर्ण एक कोई गंध व दो स्पर्श हों, जो शब्द का कारण हो स्वयं शब्द रहित हो जो खंध से जुदा हो उस द्रव्य को परमाणु जानो ॥ ८१ ॥

आगे—पुद्गलों के भेद संक्षेप से दिखाते हैं ।

उचभोजजमिदिंएहिं, य इंदिय काया मणो य कम्माणि ।
जं हवदि मुत्तमणं, तं सद्रव्यं पोग्गलं जाणे ॥ ८२ ॥

इन्द्रिय के उपभोग अरु, तन मन इन्द्रिय कर्म ।
मूर्तवन्त जे अन्य हैं, ते पुद्गल के धर्म ॥ ८२ ॥

अर्थ—इन्द्रियों से भोगने योग्य पदार्थ, और पांच इन्द्रियों पांच प्रकार के शरीर और मन तथा आठ कर्म इत्यादि जो कुछ दूसरा मूर्तिक पदार्थ हैं उस को पुद्गल द्रव्य जानो ॥ ८२ ॥

आगे—धर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं ।

धम्मत्थिकायमरसं, अवर्णगंधं असद्वमफासं ।
लोगागाठं पुट्टं, विहुलमसंखादियपदेसं ॥ ८३ ॥

धर्म द्रव्य ध्वनि फरस रस, गंध वर्ण नहीं लेश ।
अखंड व्यापक लोक सम, संख्या रहित प्रदेश ॥ ८३ ॥

अर्थ—धर्मास्तिकाय पांच रस, पाँच वर्णः दो गन्ध आठ स्पर्श और शब्द रहित हैं लोकाकाश में व्यापक हैं सर्व लोक को स्पर्श किए हुए हैं अखण्ड प्रदेशी हैं पैला हुआ हैं व असंख्यात प्रदेशों का रखने वाला हैं ॥ ८३ ॥

आगे—फिर भी धर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं ।

अगुरुलघुगेहिं सया, तेहिं अणंतेहिं परिणदं णिच्चं ।
गदिकिरियाजुत्ताणं, कारणभूदं समयमकज्जं ॥ ८४ ॥

अगुरुलघू गुण से सदा, अमित नित्य परिणाय ।
गमनवान को निमित्त है, स्वयं सिद्ध जिन गाय ८४

अर्थ—यह धर्म द्रव्य उन अनन्त अगुरुलघु गुण के द्वारा नया परिणमन करने वाला है अविनाशी है गमन किया मंचुत्ता जीव पुद्गलों के लिये निमित्त कारण है और स्वयं निर्मा वा पद नहीं है ॥ ८४ ॥

आगे—धर्म द्रव्य को दृष्टान्त कर गति का कारण बताते हैं ।

उदयं जह मच्छृणं, गमणाणुग्गहयरं इयदि त्थोण ।
तह जीवपुग्गला णं, धम्मं दच्चं वियाणेहिं ॥ ८५ ॥

जैसे कारण मीन को, गमन विषे जल जान ।
तेमे पुद्गल जीव को धर्म द्रव्य पहिचान ॥ ८५ ॥

अर्थ—जैसे जल इस लोक में मछलियों के लिये गमन में सहायक है वैसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को गमन में सहायक जानो ॥ ८५ ॥

आगे—इस धर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं ।

जह हवदि धम्म दब्बं, तद् तं जाणेह दब्बमधमक्खं ।
ठिदिकिरियाजुत्ताणं, कारणभूदं तु पुद्घीव ॥ ८३ ॥

धर्म द्रव्य जिमि कथन है, त्यों अधर्म का जान ।
थिति कारण है अन्य को, जैसे पृथिवी मान=८॥

अर्थ—जैसे धर्म द्रव्य है तैसे अधर्म द्रव्य को जानो जो पृथ्वी के
समान स्थिति क्रिया (ठहरने की इच्छा) करते हुये जीव पुद्गलों
को निमित्त कारण हैं ॥ ८६ ॥

आगे—कोई कहे धर्म अधर्म द्रव्य हैं ही नहीं ? उसका समाधान
जादो अलोगलोगो, जेसिं सबभावदो य गमणाठिदी ।
दो विय मया विभत्ता, अविभत्ता लोगमेत्तो य ॥ ८७ ॥

जिन से लोक अलोक है, गति थिति कारणखाश ।
भिन्न भिन्न हैं लोक वत, एक क्षेत्र में वास ॥ ८७ ॥

अर्थ—जिन धर्म अधर्म द्रव्यों की सत्ता होने से अलोक और लोक
हुये हैं और जीव पुद्गलों की गमन स्थिति जिन से होती है
वे दोनों ही धर्म अधर्म परस्पर भिन्न हैं और लोकाकाश प्रमाण
माने गये हैं । ॥ ८७ ॥

आगे—धर्म और अधर्म द्रव्य गति स्थिति में प्रेरक नहीं हैं ।

ए य गच्छदि धम्मत्थी, गमणं ए करेदि अरणदवियस्स ।
हवदि गती स प्पसरो, जीवाणं पोगगला णं च ॥ ८८ ॥

धर्म द्रव्य चलता नहीं, पर प्रेरक नहीं कोय ।
चलते पुद्गल जीव को, गमन सहाई होय ॥ ८८ ॥

अर्थ—धर्मास्ति काय न तो स्वयं गमन करता है न दूसरे द्रव्यों को गमन कराता है तो भी वह जीवों की और पुद्गलों की गति में सहायक (निमित्त) होता है ॥ ८८ ॥

आगे—धर्म अधर्म द्रव्य को बाह्य निमित्त बताते हैं ।

विज्जदि जेसिं गमणं, ठाणं पुण तेसिमेव संभवदि ।
ते सगपरणामेहिं, दु गमणं ठाणं च कुब्बन्ति ॥ ८९ ॥

जिन का गति धिति रूप है, होती उन में ऐन ।
वे करते निज शक्ति से यही जिनेश्वर वैन ॥ ८९ ॥

अर्थ—जिन जीव और पुद्गलों का गमन व तथा तिष्ठना (ठहरना) होता है उन्हीं का गमन व स्थान सम्भव है । वे जीव और पुद्गल अपनी ही गमन और स्थिति के परिणाम की शक्ति से गमन और तिष्ठना करते रहते हैं ॥ ८९ ॥

आगे—आकाश द्रव्य का स्वरूप कहते हैं ।

सब्बेसिं जीवाणं, सेसाणं तद् य पोग्गलाणं च ।
जं हेदि विवरमखिलं, तं लोण हवदि आयासं ॥ ९० ॥

सर्व जीव या शेष जे, अनन्त पुद्गल रास ।
जो उन को अवकाश दे, वही द्रव्य आकाश ॥ ९० ॥

अर्थ—सर्व ही जीवों को तथा पुद्गलों को और शेष धर्म आत्म व पाल को जो अवकाश देता है सो संपूर्ण आकाश अनन्त ही होता है ॥ ९० ॥

आगे—अलोपाकाश का स्वरूप कहते हैं ।

जीवा पोग्गलकाया, धम्माधम्मा य लोणदोअरणाणा ।
तत्तो अणणमणं, आयासं अंतवदिरिंसं ॥ ९१ ॥

अर्थ—धर्म, अधर्म, और आकाश समान परिमाण को रखने वाले हैं
अतएव अलग नहीं हैं परन्तु अलग अलग अपने अपने
द्रव्य पने को रखते हैं इस लिये एक पने व अनेक पने को करते
हैं ॥ ९६ ॥

आगे—द्रव्यों में मूर्ति अमूर्ति चेतन अचेतन पना दिखाते हैं

आगासकालजीवा, धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा ।

सुत्तं पोगलदब्बं, जीवो खलु चेदणो तेसु ॥ ९७ ॥

जीव काल धर्माधर्म, नम विन मूर्ति सदीवा ।

मूर्त वंत पुद्गल द्रव, तिन में चेतन जीव । ९७ ॥

अर्थ—आकाश काल जीव धर्म और अधर्म अमूर्तिक हैं । पुद्गल द्रव्य
मूर्तिक है । इन छहों में निश्चय से जीव द्रव्य चेतन हैं ॥ ९७ ॥

आगे— क्रिया सहित और क्रिया रहित द्रव्यों को दिखाते हैं ।

जीवा पुगलकाया, सहसन्निकरिया ह्वंति ए य सेसा ।

पुगलकरणा जीवा, खंदा खलु कालकरणा दु ॥ ९८ ॥

शेष न पुद्गल जीव ही, पर कर किरिया वान ।

पुद्गल कारण जीव का, खंद काल से जान ९८ ॥

अर्थ—जीव और पुद्गल पर द्रव्य के निमित्त से क्रिया वान होते हैं ।

शेष द्रव्य निष्क्रिय (निष्क्रिय) हैं, जीव द्रव्य को पुद्गल का
निमित्त हैं पुद्गल को काल का निमित्त जानना ॥ ९८ ॥

आगे—मूर्त अमूर्त का लक्षण कहते हैं ।

जे खलु इंदियगेज्झा, विसया जीवेहि हुंति ते मुत्ता ।

सेसं हवदि अमुत्तं, चित्तं उभयं समादियदि ॥ ९९ ॥

जीव विषय इन्द्रिय जिते, ते सब मूरतवान ।
शेष द्रव्य मूर्तिक नहीं, उभय ग्रहण मन जान ॥६६

अर्थ—जीवों के द्वारा निश्चय करके जो जो पदार्थ इन्द्रियों की सहायता से ग्रहण योग्य होते हैं वे मूर्तिक हैं । शेष सर्व जीवादि पाँच द्रव्य अमूर्तिक होते हैं । मन मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को ग्रहण करता है ॥ ९९ ॥

आगे—काल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं ।

कालो परिणाम भवो, परिणामो इव कालसंभूदो ।
दांरहं एस सहावो, कालो खणभंगुरो णियदो ॥१००॥

काल भेद पर से बने, वे पर निश्चय काल ।
अविनाशी क्षण भंगुरी, दोय काल की चाल १००

अर्थ—व्यवहार काल जीव पुद्गलों के परिणामन से उत्पन्न होता है । पुद्गलादि का परिणामन फल द्रव्य के द्वारा होता है दोनों का ऐसा स्वभाव है । यह व्यवहार काल क्षण भंगुर है परन्तु निश्चयकाल अविनाशी है ॥ १०० ॥

आगे—काल को नित्य अनित्य भेद स्वरूप दिखाते हैं ।

कालो क्षिप वषट्सो; मवभाषपरुदगो हवदि णियो ।
उप्पणणप्पट्ठंसी, अघरो दीहंतरट्ठाई । १०१ ॥

व्यय उत्पत्ति संतान से, समयनित्य पहिचान ॥१०१॥
काल नाम के शब्द से, विररथाई मान ।

अर्थ—काल ऐसा जो नाम है सो निश्चय काल का बदलने वाला है वह काल अविनाशी होता है दूसरा व्यवहार काल वरुण

और विनशता रहता है तथा यह समय की परम्परा से नित्य कहा जाता है ॥ १०१ ॥

आगे—काल की द्रव्य संज्ञा है काय संज्ञा नहीं यह बताते हैं ।

एदे कालागामा, धम्माधम्मा पुग्गला जीवा ।
लव्भन्ति दब्बल्लणां, कालस्स दु एत्थि कायत्थं ॥ १०२ ॥

जीव काल अधरम धरम; पुद्गळ अरु आकाश ।
द्रव्य नाम ये पावते, कालकाय विन वास ॥ १०२ ॥

अर्थ—ये पूर्व में कहे हुये काल, आकाश, धर्म, अधर्म पुद्गल और जीव द्रव्य, नाम को पाते हैं परन्तु काल द्रव्य के काय पना नहीं है ॥ १०२ ॥

आगे—पंचास्तिकाय के मथन से ज्ञान फल होता है ।

एवं पच्चणसारं, पंचत्थियसंगं हं विद्याणित्ता ।
जो मुयदि रागदोसे, सो गह्दि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १०३ ॥

पंचकाय संक्षेप से, पूर्व भली विधि जान ।
तजे राग अरु द्वेष को, दुक्ख मुक्त शिव थान ॥ १०३ ॥

अर्थ—इस तरह पंचास्तिकाय का स्वरूप इस परमाणु से जान करके जो कोई राग और द्वेष को छोड़ देता है सो दुःखों से मुक्ति पाता है ॥ १०३ ॥

आगे—दुःखों के नाश करने का क्रम दिखाते हैं ।

मुण्णिज्जण एतदट्ठं, तदणुगमणुज्झदो णिहदमोहो ।
पसमियरागदोसो, हवदि हदपरावरो जीवो ॥ १०४ ॥

जो जाने इस अर्थ को, मोह आवरन खोय ।
साम्य राग अरु द्वेष से, नष्ट बंध शिव होय ॥१०४॥

अर्थ—इस ग्रन्थ के सार भूत आत्म पदार्थ को जान कर (अनुभव कर)
उत्तमी जीव मिथ्यादर्शन का नाश करके राग और द्वेष को
शान्त करता है वह संसार से पार हो जाता है ॥ १०४ ॥

इति पंचास्तिकाय विशेष स्वरूपाधिकारः—॥२॥

अथ नवपदार्थाधिकारः ॥३॥

अर्थ मासिक पाठ में पौडश दिवसः—

आगे—मङ्गलाचरण कर के नव पदार्थ रूप भेद को कहते हैं ।

अभिवदञ्जण सिरसा, अपुण्वभयकारणं महावीरं ।
तेसिं पयस्त्रभंगं, मग्नं मोक्षवस्त्रं वोच्छ्रामि ॥ १०५ ॥

शिव कारण अति वीर को, वन्दों शीश नवाय ।
द्रव्य भेद आगे कहूं, शिव कारण दर्शाय ॥१०५॥

अर्थ—जिस पद के पाने से फिर जन्म न लेना पड़े ऐसे मोक्ष के लिये
जो निमित्त कारण है ऐसे श्री महावीर भगवान को सग्नक भुक्त
पर नमस्कार करके उन पहिले कहे गए पांच आग्निदाय को
और छह द्रव्य नव पदार्थ भेद को जो मोक्ष का मार्ग बताते
हैं आगे फाँंगा ॥ १०५ ॥

आगे—मोक्ष मार्ग या संशय से कथन करते हैं ।

संममत्तणाणजुत्तं, चारित्तं रागदोषपरिहीणं ।
मोक्षवस्त्रं एवमिदं मग्नो, भावदाणं छद्मजुद्धीणं ॥१०६॥

दर्श ज्ञान युत चरन ही, राग द्वेष से हीन ।
उसी भव्य के मोक्ष मग, लब्धि बुद्धि से चीन १०६

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान सहित चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है, कैसा है वह
चारित्र्य जिससे भव्य जीवों के स्वपर विवेक की बुद्धि प्राप्त
होती है ॥ १०६ ॥

आगे—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, का स्वरूप कहते हैं ।

सम्मतं सद्वहणं, भावणं तेसिमधिगमो णाणं ।
चारित्तं समभावो, विसयेसु विरुद्धमग्गाणं ॥ १०७ ॥

समकिस है नव तत्व रुचि उनका अधिगम ज्ञान ।
संयम है समभाव में, विषय न वृत्ति प्रधान १०७॥

अर्थ—पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, उन का जानना सम्यग्-
ज्ञान है मोक्ष मार्ग में आरुढ़ जीवों का इन्द्रियों के विषयों में
समता भाव रहना सम्यक् चारित्र्य है ॥ १०७ ॥

आगे—नव पदार्थ का संक्षेप स्वरूप और नाम कहते हैं ।

जीवाजीवा भावा, पुण्यं पावं च आसवं तेसि ।
संवरणिज्जरबंधो, मोक्खो य हवंति ते अट्ठा ॥ १०८ ॥

जीव अजीव पदार्थ, मिल पुण्य पाप संयोग ।
आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष नव योग ॥ १०८ ॥

अर्थ—जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर, निर्जरा, बंध व मोक्ष ये
नव पदार्थ होते हैं ॥ १०८ ॥

आगे—संक्षेप से जीव का स्वरूप कहते हैं ।

आवश्यक परिवर्तन पंचास्तिकाय

आगे—थावरों को चलाचल रूप व वचन से रहित दिवाते हैं।

ति तथावर्तणुजोगा, अणिलाणलकाइया य तेसु तसा।
वचपरिणामविरहिदा, जीवा एइंदिया ऐया ॥ १११ ॥

चलें न भू जल और तरु, चलते अग्नी व्यार।
वच परिणाम विहीन जे, एकेन्द्रिय तन धार १११।

अर्थ—इन पांचों में से पृथ्वी जल वनस्पति काय स्थिर शरीर होने के कारण चलते नहीं हैं। तथा वायु काय और अग्निकाय धारी जीव चलते हैं। ये एकेन्द्रिय जीव वचन के परिणामन से रहित असेनी हैं ऐसा जानने योग्य है ॥ १११ ॥

आगे—मन के विषय को स्पष्ट करते हैं।

ए वे तेचउ इंदिय, मण परिणाम विरहदा जीवाडु
सेसा रहिदा सहिदा, जिण समये सज्ज पयडत्तं ११२
इक से चौइन्द्रिय तलक, मन परिणाम विहीन
शेष रहित अरु सहित है, जिन शासन से चनि ११२

अर्थ—एक इन्द्रिय से चौइन्द्रिय तक के जीव मन से रहित होते हैं और शेष मन से रहित भी हैं और सहित भी हैं इस का खुलामा जिनागम से जानना चाहिये।

नोटः—गा० नं० ११२ का भाव गा० नं० ११० और १११ में आगया है अतः यह अनावश्यक है। द्विन्द्रियादिक जीवों के मन के विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं ने इस नवीन गाथा की रचना की है।
अतः गाथा नं० १११ व ११२ को उपरोक्त प्रकार पाठ करना चाहिये।

—सं० चौर०

जीवा संसारत्वा, णिन्वादा चेदणप्पगा दुविद्वा ।
उवय्योगलक्खणा, वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ १०६ ॥

संसारी अरु मुक्त से, द्विविधि चेतना रूप ।
लक्षण है उपयोग मय, देहादेह स्वरूप ॥१०६॥

अर्थ—जीव दो प्रकार के हैं एक संसारी दूसरे सिद्ध ये चैतन्यमई
हैं उपयोग रूप लक्षण के धारी हैं जो शरीर सहित हैं वे संसा-
री हैं तथा जो शरीर रहित हैं वे सिद्ध हैं ॥ १०९ ॥

आगे--पृथ्वी कायादि स्थावर के पांच भेद दिखाते हैं ।

पुढ्वी य उदगमगणी, वाउवणप्फदिजीवसंसिदा काया ।
एँति खलु मोहवहुलं, फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥११०॥

भू जल अग्नी वायु तरु, जीव इकेन्द्रिय काय ।
ते निश्चय से मोह वश, फर्श विषय के राय ११०।

अर्थ--पृथ्वी, जलअग्नि, वायु, और वनस्पति काय के शरीर जीवों को मोह
गर्भित पर्याप्त इन्द्रिय के विषय को देते हैं ॥ ११० ॥

आगे—स्थावरों को एकेन्द्रिय जाति पतलाते हैं ।

ति त्थावरतणुजोना, अणिलाणलकाइया य तेसु तन्ना ।
मणपरिणामविरहिदा, जीवा एइंदिया णेया ॥१११॥

चलें न भू जल और तरु, चलते अग्नी व्यापार ।
मन परिणाम विहीन जे, एकेन्द्रिय तन धार १११।

अर्थ—इन पांचों में से पृथ्वी जल वनस्पति वायु गंधर गंधर होने के
कारण चलते नहीं हैं । तथा वायु वायु और अग्निवायु धार
जीव चलते हैं । ये एकेन्द्रिय जीव मन के परिणाम से रहित

असेनी हैं ऐसा जानना योग्य है ॥ १११ ॥

आगे—एकेन्द्रिय को मन से रहित दिखाते हैं ।

एदे जीवणकाया, पंचविहा पुढविकाइयादीया ।

अणपरिणामविरहिदा, जीवाएगेंदियाभणिया ॥ ११२ ॥

पृथ्वी आदिक पांच विधि, जीवों के जे भेद ।

मनो योग से रहित हैं, एकेन्द्रिय लख वेद ११२

अर्थ—ये पृथ्वी कायिक आदि पांच प्रकार के जीव मन से शून्य
एकेन्द्रिय जीव कहे गए हैं ॥ ११२ ॥

आगे—एकेन्द्रिय जीवों के चैतन्यता का अस्तित्व दिखाते हैं ।

अंडेसु पवइहंता, गवभत्या माणुसा य मुच्छगया ।

जारिसिया तारिसिया, जीवा एगेंदिया ऐया ॥ ११३ ॥

जिस प्रकार अण्डा बढ़े, बढ़े इकेन्द्रिय जीव ।

गर्भ और मूर्छा विषे, देखो बढ़ें सदाव ॥ ११३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अण्डों में जीव बढ़ते हैं, गर्भ में तिष्ठते हुये और
मूर्छा को प्राप्त हुये मनुष्य जीते हैं उसी तरह एकेन्द्रिय जीव
जानना ॥ ११३ ॥

आगे—दो इन्द्रिय जीवों के भेद दिखाते हैं ।

संबुक्कमाडुवाहा, संखा सिप्पी अपापगा य किमी ।

जाणंति रसं फासं, जे ते वे इंदिया जीवा ॥ ११४ ॥

सीप संख छोटे बड़े, लट गिडोल पग नाहिं ।

कर्श जीभ से जानते, जीव द्विइन्द्रिय गांहि ॥ ११४ ॥

अर्थ—संवृक एक जाति का बुद्ध संख, मातृवाह संख सीप और पांच रहित गिंडोला (केंचुआ) कृमि, लट आदिक जीव रस व स्पर्श को जानते हैं वे जीव दोइन्द्रिय हैं ॥ ११४ ॥

आगे—तेइन्द्रिय जीवों के भेद दिखाते हैं ।

जूगागुंभीमककण, पिपीलिया विच्छिद्यादिया कीड़ा ।
जाणंति रसं फासं, गंधं तेइंदिया जीवा ॥ ११५ ॥

खटमल जूं विच्छू चिंटी, कुम्भी आदिक जीव ।
कर्श जीभ अरु नाक युत, हैं तेइन्द्रिय जीव ११५॥

अर्थ—जूं, कुंभी, खटमल, चिंटी, विच्छू आदि जीव रस, गन्ध और स्पर्श को जानते हैं इसलिये तीन इन्द्रिय धारी जीव हैं ॥ ११५ ॥

आगे—चौइन्द्रिय जीवों के भेद दिखाते हैं ।

उहंसमसपसखिय, मधुकरभमरा पतंगमादीया ।
रूपं रसंच गंधं फासं पुण ते वि जाणंति ॥ ११६ ॥

मच्छर मकखी डांस अरु, पतंग आदिक जीव ।
कर्श जीभ दृग नाक युत, ते चौइन्द्रिय जीव ११६॥

अर्थ—डांस, मच्छर, मकखी, मधुमक्खी, बीए, पतंग आदिक जीव रस और गन्ध तथा स्पर्श को जानते हैं इस कारण वे चौइन्द्रिय जीव हैं ॥ ११६ ॥

आगे—पंचेन्द्रिय जीवों के भेद दिखाते हैं ।

सुरणरणारयतिरिया, वरणरमपानगन्धस्पर्शह ।
जलचरपलचरखचरा, पलिया पंचेद्रिया जीवा ॥ ११७ ॥

नर नारक तिर्यञ्च सुर, भूजल नभचर जान ।
पर्श आदि अरु कर्ण युत, पंचेन्द्रिय बलवान् ११७

अर्थ—देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च ये जलवर भूमिचर तथा
आकाशगामी होते हैं ऐसे बलवान् जीव वर्ण. रस, गन्ध, स्पर्श
और शब्द को समझने वाले पंचेन्द्रिय होते हैं ॥ ११७ ॥

आगे—उन्हीं जीवों को चार गति के भेदों में दिखाते हैं ।

देवा चउत्तिष्णकाया, मणुया पुण कम्मभोगभूमीया ।
तिरिया बहुप्पयारा, ऐरइया पुद्विभेयगदा ॥ ११८ ॥

चार भेद हैं देव के, कर्म भोग नर भेद ।
बहु प्रकार तिर्यञ्च हैं, नारक पृथ्वी भेद ॥ ११८ ॥

अर्थ—देव गति वाले जीव चार समूह रूप से चार प्रकार हैं और
मनुष्य कर्मभूमि और भोगभूमि वाले हैं तिर्यञ्च गति वाले
बहुत तरह के हैं । नारकी पृथ्वी के भेद प्रमाण हैं ॥ ११८ ॥

आगे—पूर्व आयु गति क्षीण होने पर नवीन आयु गति बांधते हैं ।

खीणे पुव्वणिवद्धे, गदिणामे आउसे च ते वि खल्लु ।
पापुण्णंति य अण्णं, गदिमाउस्सं सलेस्सवसा ॥ ११९ ॥

पूरव बांधे आयु गति, होवे रस दे क्षीण ।
निज लेश्या बस आयु गति बांधे अन्य नवीन ११९

अर्थ—पूर्व में बांधे हुये गति नामा नामकर्म के और आयु कर्म के
क्षय हो जाने पर वे ही जीव वास्तव में अपनी अपनी लेश्या
के वश से अन्य गति को और आयु को पाते हैं ॥ ११९ ॥

आगे—जो देह पलटते रहते हैं वे जीव भव्य और अभव्य है इनसे
परे सिद्ध हैं ।

एदे जीवणिकाया, देहप्पविचारमस्सिदा भण्णिदा ।

देहविहूणा सिद्धा, भव्वा संसारिणो अभव्वा य १२० ।

पूर्व जीव जिनवर कहे, रहें पलटते देह ।

भव में भव्य अभव्य हैं, सिद्ध रहित विन देह १२०

अर्थ—ये जीवों के समूह शरीर के पलटने वाले कहे गये हैं । जो शरीर से रहित हैं वे सिद्ध हैं । संसारी जीव भव्य और अभव्य दो प्रकार हैं ॥ १२० ॥

आगे—निश्चय से जीव का स्वरूप दिखाते हैं ।

ए हि इंदियाणि जीवा, काय पुण छप्पयार परणता ।

जं हवदि तेसु एणं, जीवो ति य तं परूपवंति ॥ १२१ ॥

इन्द्री इक नहिं जीव के, पट विधि काय न ऐन ।

जहां ज्ञान तहँ जीव है, यही जिनेश्वर वैन १२१ ॥

अर्थ—पांच इन्द्रिय तथा छह प्रकार के काय निश्चय नय से जीव में नहीं हैं । उन इन्द्रिय तथा कायों में जो ज्ञान है उसको जीव ऐसा कहते हैं ॥ १२१ ॥

आगे—जानना देखना आदि कार्य जीव में ही संभवता हैं ।

जाणदि पस्सदि सव्वं, इच्छदि सुक्खं विभेद दुक्खादो ।

कुव्वदि हिदमहिदं वा, सुंजदि जीवो फलं तेसिं ॥ १२२ ॥

जाने देखे सर्व को, दुख भय सुख की चाह ।

करे हिताहित जीव यह, फल भोगे उस राह १२२

अर्थ—यह जीव सर्व पदार्थों को देखता जानता है दुख को चाहता

और दुख से डरता है, हिताहित रूप काम करता है और उन भले बुरे कामों का फल भोगता है ॥ १२२ ॥

आगे--जीव अजीव का स्वरूप संक्षेप से दिखाते हैं ।

एवं भिग्गम जीवं, अरण्णेहिं वि पज्जएहिं बहुगेहिं ।
अभिगच्छ दु अज्जीवं एणंतरदेहिं लिंगेहिं ॥ १२३ ॥

इस प्रकार से अन्य भी, जानि जीव पर्याय ।
ज्ञान भिन्न जे चिन्ह हैं सब अजीव जिन गाय १२३

अर्थ—इस प्रकार दूसरी भी पर्यायों के द्वारा इस जीव को समझ करके ज्ञान से भिन्न जड़पना आदि चिन्हों से अजीव को जानो ॥ १२३ ॥

आगे--अजीव का स्वरूप चेतनता रहित सिद्ध करते हैं ।

आगास काल पुग्गल, धम्माधम्मेसु एत्थिजीवगुणा ।
तेसिं अचेदणत्तं, भण्णिदं जीवस्स चेदणदा ॥ १२४ ॥

पुद्गल धर्म अधर्म नभ, काल जीव गुण नांहि ।
उन्हें अचेतन जिन कहें, चेतन चेतन मांहि ॥ १२४ ॥

अर्थ—आकाश, काल, पुद्गल, धर्म, अधर्मास्तिकाय इन पाँच प्रकार के अजीव द्रव्यों में अचेतनपना कहा गया है और जीव का गुण चैतन्य है ॥ १२४ ॥

आगे--अजीव में नहीं पाई जाने वाली विशेषताओं को दिखाते हैं ।

सुहदुक्खजाणणा वा, हिदपरियम्मं च अहिदभीरुत्तं ।
जस्स ए विज्जदि णिच्चं, तं समणा वित्ति अज्जीवं ॥ १२५ ॥

सुख दुख ज्ञान न दुख भय, चहें न सुख को ऐन ।

ते अजीव जानो सरव, यही जिनेश्वर बैन ॥ १२५ ॥

अर्थ—जिस द्रव्य में सुख दुःख का ज्ञान (हित की चाह अहित से भय)
नहीं है उस को श्रमण सदैव अजीव कहते हैं ॥ १२५ ॥

आगे—पुद्गल से उत्पन्न गुण पर्यायों को दिखाते हैं ।

संठाणा संघादा, वण्णरसफ्फासगंधसद्दा य ।

पोग्गलदव्वप्पभवा, होति गुणा पज्जया य वद्द ॥ १२६ ॥

संस्थान सहनन वरण, शब्द फर्श रस गंध ।

पुद्गल द्रव्य प्रताप से, गुण पर्याय प्रबन्ध १२६॥

अर्थ समचतुरस्त्र आदि छः संस्थान, औदारिक आदि पांच शरीर
और पांच वर्ण, पांच रस, दो गन्ध, आठ स्पर्श तथा शब्द ये
पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न बहुतसे गुण तथा पर्याय विशेष हैं
॥ १२६ ॥

आगे—जीव का स्वरूप दिखाते हैं ।

अरसमरूवमगंध, मव्वत्तं चेदणागुणमसदं ।

जाण अलिंगगहणं, जीवमणिद्दिट्ठसंठाणं ॥ १२७ ॥

फर्श वर्ण रस गन्ध नहीं, चैतन गुण विन बैन ।

किसी चिन्ह ग्राही नहीं, अकथ चिन्ह से ऐन ॥ १२७ ॥

अर्थ—इसजीव को रस वर्ण गंध फर्श गुण रहित शब्द रहित, और चैतना
गुण सहित जानो और इन्द्रियादि चिन्हों से नहीं ग्रहणकर न
योग्य तथा पुद्गल मई आकार से रहित जानो ॥ १२७ ॥

आगे—इन्हीं जीव अजीव के संयोगसे परिश्रमणरूप संसार को
दिखाते हैं ।

जो खलु संसारत्थो, जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं, कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२८ ॥

गदिमधिगदस्स देहो, देहादो इंदियाणि जायंते ।
तेहिं दु विसयग्गहणं, तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२६॥

जायदि जीवस्सेवं, भावो संसाग्गचक्कवालम्मि ।
इदि जिणवरेहिं भणिदो, अणादिणिधणो सणिधणो वा १३०

या संसारी जीव के, शुद्ध न होते भाव ।
उसी भाव के कर्म से, बांधी गति को पाव १२८॥

गति से पावे देह को; तिस में इन्द्रिय जान ।
उनसे सेवे विषय को, राग द्वेष कों ठान ॥१२६॥

लोक चक्र में जीव के, होते भाव अशुद्ध ।
अन्त रहित या अंत से, दो विधि गाये बुद्ध १३०

अर्थ—वास्तव में जो कोई संसार में परिभ्रमण करने वाला अशुद्ध अत्मा है उस से ही अशुद्ध भाव होता है । अशुद्ध भाव से कर्मों का बंध होता है । और उन कर्मों के उदय से कोई गति (चार गतियों में से) होती है गति को प्राप्त होने वाले जीव के स्थूल शरीर होता है । देह के सम्बन्ध से इन्द्रियें पैदा होती हैं । उनही इन्द्रियों से उनके योग्य, स्पर्शनादि विषयों का ग्रहण होता है और विषय के ग्रहण से राग द्वेष भाव होता है । इस प्रकार इस संसार रूपी चक्र के परिभ्रमण में जीव की अवस्था होती रहती है ऐसा जिन भगवान ने कहा है । यह अवस्था अभव्यों की अपेक्षा अनादि से अनंत काल तक रहती है तथा भव्यों की अपेक्षा से अंत सहित हैं ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३०॥

आगे—पुण्य और पापके योग्य भावों का स्वरूप कहते हैं ।

मोहो रागो दोसो, चित्तपसादो य जस्स भावस्मि ।
विज्जदि तस्स सुहो वा, असुहो वा होदि परिणामो १३१
मोह राग अरु द्वेष या, मन प्रसन्न जब होय ।
वर्ते जब या जीव के, भाव शुभाशुभ कोय १३१॥

अर्थ—जिस जीव के भाव में मोह भाव, राग भाव, द्वेष रूप भाव
या चित्त प्रसन्न रूप भाव हो उस जीव के शुभ तथा अशुभ
ऐसा भाव होता है ॥ १३१ ॥

आगे—शुभाशुभ भाव के फल को दिखाते हैं ।

सुहपरिणामो पुण्णं, असुहो पावन्ति हवदि जीवस्स ।
दोण्हं पोग्गलमेत्तो, भावो कम्मत्तणं पत्तो ॥ १३२ ॥

शुभ भावन से पुण्य हैं, अशुभ भाव से पाप ।
दोनों पुद्गल पिंड हैं, कर्म अवस्था थाप १३२॥

अर्थ—जीव का शुभ भाव पुण्य है और अशुभ भाव पाप है । इन दोनों
शुभ तथा अशुभ परिणामों के निमित्त से कर्म वर्गणा योग्य
पुद्गल पिण्ड रूप ज्ञानावरणादि अवस्था द्रव्य कर्म पने का
प्राप्त होती है ॥ १३२ ॥

आगे—मूर्तिक कर्म का स्वरूप दिखाते हैं ।

जम्हा कम्मस्स फलं, विसयं फासेहिं भुंजदे णियदं ।
जीवेण सुहं दुक्खं, तम्हा कम्माणि मुत्ताणि ॥ १३३ ॥

जिस कारण जे कर्म फल, मूर्त विषय सुख दुक्ख ।
जिय द्वारा भोगे गए, कर्ममूर्त है सुक्ख ॥ १३३ ॥

अर्थ—क्यों कि इस जीव के द्वारा कर्मों का फल सुख और दुःख जो पांच इन्द्रियों के विषय रूप हैं वह निश्चित रूप से स्वशानादि इन्द्रियों के निमित्त से भोगा जाता है इस लिये द्रव्य कर्म मूर्तीक हैं ॥१३३॥

आगे—मूर्तीक अमूर्तीक का परस्पर बंध सिद्ध करते हैं ।

मुक्तो फासदि मुक्तं, मुक्तो मुक्ते ए वन्धमणुहवदि ।
जीवो मुक्तिविरहिदो, गाहदि ते तेहिं उगहदि ॥१३४॥

मूर्त मूर्त स्पर्श से, मूर्त मूर्त का बन्ध ।
मूर्त विना जिय भाव धर, एक क्षेत्र सम्वन्ध १३४

अर्थ—मूर्तीक कर्म मूर्तीक कर्म को स्पर्श करता है । मूर्तीक कर्म पहिले के बंधे हुए मूर्तीक कर्म के साथ बंध को प्राप्त हो जाता है । अमूर्तीक जीव उन को अवकाश देता है व उन कर्मों से एक क्षेत्रावगाह हो जाता है ॥ १३४ ॥

आगे—आश्रय का स्वरूप कहते हैं ।

रागो जस्स पसत्थो, अणुकंपासंसिदो य परिणामो ।
चित्ते एत्थि कलुस्सं, पुण्णं जीवस्म आसवदि ॥१३५॥

जिसके राग प्रशस्त हो, अरु अनुकम्पा होय ।
मलिन चित्त जिसका नहीं, पुण्य संचयी सोय १३५

अर्थ—जिस जीव के प्रशस्त राग हैं और दया से भोजा हुआ भाव है तथा चित्त में कलुषपना (मैलापन) नहीं है उस जीव के पुण्य कर्म आता है ॥ १३५ ॥

आगे—शुभ राग का स्वरूप कहते हैं ।

अरहंतसिद्धसाहुसु, भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्ठा ।
अणुगमणं पि गुरुणं, पसत्थरागो त्ति वुच्चंति ॥ १३६ ॥

साधु सिद्ध अरहंत रुचि, धर्म भक्ति में ध्यान ।

गुरु आज्ञा शिर पर धरे, राग प्रशस्त बखान १३६

अर्थ—अरहंत सिद्ध व साधुओं में भक्ति और शुभराग रूप चरित्र में जो निश्चय करके उद्योग करता है व गुरुओं के अनुकूल चलता है यह प्रशस्त राग है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ १३६ ॥

आगे—दया का स्वरूप कहते हैं ।

तिसिदं बुभुक्षितं वा, दुहिदं ददूयुषो जो दु दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि तं किवया, तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ १३७ ॥

दुखित भुखित प्यासा निरख, दुखी होय जो कोय ।

कृपा दृष्टि परहित करे, अनुकम्पा है सोय १३७

अर्थ जो कोई भूके प्यासे तथा दुखी को देखकर अपने मन में दुखी होता हुआ दया भाव से उस का दुख दूर करता है उस को दया कहते हैं ॥ १३७ ॥

आगे चित्त की कलुषता का स्वरूप कहते हैं

कोधो व जदा माणो, माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुणदि खोहं, कलुसो त्ति य तं बुधा वेत्ति १३८

क्रोध मान माया सहित, चित्त लोभ को प्राप्त ।

करे जीव अति लोभ जब, मलिन भाव विख्यात १३८

अर्थ जिस समय क्रोध मान, माया, तथा लोभ, चित्त में प्राप्त होकर आत्मा के भीतर लोभ या अकलुषता या प्रवृत्ति पैदा कर देता है । उस लोभ को शान्ति जनकलुषता संक्षेपता ऐसा कहते हैं ॥ १३८ ॥

आगे—पापाश्रव का स्वरूप कहते हैं ।

चरिया प्रमादबहुला, कालुस्सं लोलदा य विसयेसु
परपरिनावपवादो, पावस्स य आसवं कुणदि ॥१३६॥

बहु प्रमाद चर्या मलिन, अधिक विषय में प्रीति ।
परनिन्दादिक भावना, पापाश्रव की रीति ॥१३६॥

अर्थ—प्रमाद से भरी हुई क्रिया चित्त का मलिन पना और विषयों में लोलु-
पता तथा दूसरों को दुःखी करना व. उनकी निन्दा करनी पाप
कर्म का आश्रव कहा जाता है ॥ १३९ ॥

आगे—पापाश्रव के कारण भूत भावों को दिखाते हैं ।

सण्णाओ य तिलेस्सा, इंदियवसदा य अत्तरुदाणि ।
णाणं च दुप्पउत्तं, मोहो पावप्पदा होंति ॥ १४० ॥

लेश्या त्रय संज्ञा सरव, इन्द्रिय वश दुरध्यान ।
ज्ञान अशुभ रत मोह चित, पापाश्रव के थान १४०

अर्थ—तीन लेश्या, चार संज्ञायें, और इन्द्रियों के आधीन होना,
आर्त, रौद्र, ध्यान छोटे कार्यों में चित्त को लगाना और मोह
भाव, ये पापाश्रव के देने वाले होते हैं ॥ १४० ॥

अथ मासिक पाठ में सप्तदश दिवसः—

आगे—संवर का स्वरूप कहते हैं ।

इंदियकपायसण्णा, णिग्गहिदा जेहिं सुट्ठमग्गम्मि ।
जावत्तावत्तेहिं, पिहियं पावामवं छिद्दं ॥ १४१ ॥

संज्ञा करण कपाय ये, रोकें संवर राह ।
छिद्र बंद है, उस समय, पापाश्रव का दाह १४१।

अर्थ—जो पुरुष उत्तमरत्नत्रय मार्ग में ठहर कर जबतक इन्द्रिय, कषाय, आहारादि, संज्ञाएँ रोकता है तबतक उसके पाप श्रव के छेद बंद रहते हैं ॥ १४१ ॥

आगे—सामान्य संवर का स्वरूप कहते हैं।

जस्म ए विज्जदि रागो, दोसो मोहो व सव्वहव्वेसु ।
णामवदि सुहं असुहं, समसुहदुक्खस्स भिक्खुस्स १४२
नहीं सर्व पर द्रव्य में, मोह राग अरु द्वेष ।
आश्रव पाप न पुण्य है, सम मुनि सुःख कलेश ४२

अर्थ—जिस के भीतर सर्व द्रव्यों में राग द्वेष मोह नहीं हैं और सुख व दुःख में समान भाव हैं उस साधु के शुभ या अशुभ कर्म नहीं आते ॥ १४२ ॥

आगे—संवर का विशेष स्वरूप कहते हैं।

जस्स जदा खलु पुण्णं, जोगे पावं च एत्थि विरदस्स ।
संवरणं तस्स तदा, सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥ १४३ ॥
मुनि के जिस क्षण योग में, पाप पुण्य नहि होय।
संवर होवे उस समय, कर्म शुभाशुभ दोय ॥ १४३ ॥

अर्थ—जिस समय जिस साधु के योगों में निश्चय करके पुण्य और पाप भाव नहीं होते हैं तब समय उस साधु के शुभ या अशुभ कर्म का संवर है ॥ १४३ ॥

आगे—निर्जरा का स्वरूप कहते हैं।

संवरजागेहिं जुदो, तवेहिं जो चिट्ठदे बहुविहेहिं ।
कम्माणं णिज्जरणं, बहुणाणं कुणदि सो लियवं ॥ १४४ ॥

संवर योग नियुक्त अरु, बहुत विधि तप में लीन ।
वह निश्चय से कर्म की, करे निर्जरा चीन १४४ ॥

अर्थ—जो साधु भाव संवर और शुद्धोपयोग सहित हैं नाना प्रकार
तपों के द्वारा पुरुषार्थ करता है वह बहुत से कर्मों की निर्जरा
करता है ॥ १४४ ॥

आगे—निर्जरा का कारण विशेषता के साथ दिखाते हैं

जो संवरेण जुत्तो, अप्पट्टपसाधगो हि अप्पाणं ।
सुणिज्जण भादि णियदं, णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं १४५ ॥

जो संवर संयुक्त है, निज को जाने सोय ।
सदां विराजे ज्ञान में, देय कर्म रज धोय ॥ १४५ ॥

अर्थ—जो संवरसंयुक्त होकर अत्मा के स्वभाव का साधने वाला है निश्चय से
वह अत्मा को जान करके निश्चित होकर आत्मा के ज्ञान को
ध्याता है वह कर्मों की रज को दूर करता है ॥ १४५ ॥

आगे—ध्यान का स्वरूप कहते हैं ।

जस्स ए विज्जदि, रागो दोपो मोहो व जोगपरिकम्मो ।

तस्सं सुहासुह उहणो, भाणमओ जायएअगणी १४६ ॥

राग द्वेष जहँ मोह नहीं, नहीं योग उत्पन्न ।

वहाँ शुभाशुभ दहन को, ध्यान अग्नि उत्पन्न १४६ ॥

अर्थ—जिस महात्मा के भीतर मोह राग द्वेष, तथा मन, वचन, काय, योगों
की क्रिया नहीं है उस के अन्दर शुभ या अशुभ भावों की जलाने
वाला ध्यान सदैव अग्नि पैदा होती है ॥ १४६ ॥

आगे वंद्य का स्वरूप कहते हैं ।

जं सुहमसुहमुदिणं, भावं रत्तो करेदि जदि अप्पा ।
सो तेण हवदिवंधो, पोग्गल कम्मेण विविहेण ॥१४७॥

जीव उदय में युक्त हो, करे शुभाशुभ भाव ।
पुद्गल कर्म अनेक विधि, बांधे यही स्वभाव १४७।

अर्थ—जब यह कर्म बंध सहित रागी आत्मा कर्मों के उदय से प्राप्त
जिस शुभ अशुभ भाव को करता है तब वह उस भाव के
निमित्त से नाना प्रकार पुद्गल कर्मों से बंध रूप होजाता है
॥ १४७ ॥

आगे—बंध के बहिरंग अन्तरंग कारणों का स्वरूप दिखाते हैं।

जोग णिमित्तं ग्रहणं, जोगो मणवयणकायसंभूदो ।
भावणिमित्तो बंधो, भावो रदिरागदोसमोहजुदो १४८
योग निमित्त से ग्रहण है, मन वचन से योग ।
बंध भाव के निमित्त से, भाव मोह संयोग १४८॥

अर्थ—योग के निमित्त से कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है योग मन,
वचन, काय की क्रिया से होता है। उन का बंध भावों के निमित्त
से होता है और वह भाव राग, द्वेष व मोह सहित मलीन होता
है ॥ १४८ ॥

आगे—द्रव्य मिथ्यात्वाविक्रम बंध के बाह्य कारण हैं।

हेदु च्छदुब्बियप्पो, अट्टवियप्परस्स कारणं भण्णिदं ।
तेसिं पि य रागादी, तेसिंमभावेण वज्झंति ॥ १४९ ॥
कारण चार विकल्प सें, अष्ट कर्म का बंध ।
रागादिक से चार हैं, तिन बिन होय न बंध १४९

अर्थ—चार प्रकार के मिथ्यात्वादि कारण, आठ प्रकार कर्मों के बंध के कारण कहे गए हैं । तथा उन द्रव्य कर्म मिथ्यात्वादि के भी कारण रागादि भाव हैं । इन रागादि भावों के न होने पर जीव नहीं बंधते हैं ॥१४९॥

आगे—मोक्ष के कारण परम संवर को दिखाते हैं ।

हेदुमभावे णियमा जायदि, एणिस्स आसवणिरोधो ।

आसव भावेण विणा, जायदि कम्मस्स दु णिरोधो १५०

कम्मस्साभावेण, य सव्वण्ह सव्वत्तो गदरसी य ।

पावदि इंदियरहिंदं, अववावाहं सुहमणंतं ॥ १५१ ॥

ज्ञानी हेतु अभाव से, आश्रव होय अभाव ।

आश्रव भाव अभाव से, होवे कर्म अभाव ॥१५०॥

कर्म नसे सर्वज्ञ पद, अरु सब देखन हार ।

इन्द्रिय विन बाधा रहित, चिरसुख भोगन हार १५१

अर्थ—मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्मों के उदय रूप कारणों के न रहने पर नियम से भेद विज्ञानी आत्मा के आश्रव भावों का रुकना होता है । और आश्रव भावों के बिना नवों द्रव्य कर्मों का भी रुकना होजाता है तथा चार वातिया कर्मों के नाश होने पर सर्वज्ञ और सर्व लोक को देखने वाला इंद्रियों की पराधीनता से रहित बाधा रहित व अंत रहित आत्मीक सुख को पाता है ॥ १५० ॥ १५१ ॥

आगे—मोक्ष का कारण परम निर्जरा और ध्यान का स्वरूप दिखाते हैं ।

दंसणणसमगं, भाणं णो अणणदव्वसंजुत्तं ।

जायदिण्जिर हेदू, सभावसहिदस्स साधुस्स ॥१५२॥

दर्श ज्ञान परिपूर्ण अरु, रहित ध्यान पर पर्व ।
निज स्वभाव से साधु के, होय निर्जरा सर्व १५२॥

अर्थ—शुद्ध स्वभाव के धारी साधु के निर्जरा का कारण जो ध्यान पैदा होता है वह दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण है और पर द्रव्य के सम्बन्ध से रहित है ॥ १५२ ॥

आगे—द्रव्य मोक्ष का स्वरूप दिखाते हैं ।

जो संवरेण जुत्तो, णिज्जरमाणो ध सव्वकम्माणि ।
चवगदवेदाउस्सो, मुयदि भवं तेण सो मोक्खो १५३॥

जो संवर संयुक्त है, सर्व निर्जरे कर्म ।
अरु अधातिया नाश के, मिले मोक्ष सुख पर्म १५३

अर्थ—जो पुरुष परम संवर सहित होता है वह सर्व कर्मों की निर्जरा करता है और वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म को क्षय कर वही जीव मोक्ष स्वरूप हो जाता है अथवा अभेदनय से वही पुरुष मोक्ष है १५३॥

इति नवपदार्थाधिकारः ॥ ३ ॥

अथ मोक्षमार्गाधिकारः ॥ ४ ॥

आगे—मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाते हैं ।

जीवसहावं णाणं, अप्पडिहददंसण अणरणमयं ।
चरियं च तेसु णियदं, अत्थित्त मण्णिदियं भणियं १५४॥

सम्यग्दर्शन ज्ञान ये, जीव अनन्य स्वभाव ।
उनमें निश्चल विमल ही, कहा चरन का भाव १५४

अर्थ—जीव का स्वभाव अद्वैत ज्ञान और दर्शन है । ये दोनों जीव से भिन्न नहीं हैं और इन दोनों में निश्चय रूप रहना सो रागादि दोषों से रहित वीतराग चारित्र्य कहा गया है । यही चारित्र्य मोक्षमार्ग है ॥ १५४ ॥

आगे—स्वसमय का ग्रहण और परकात्याग हो तब मोक्ष मार्ग होता है
जीवोसहावणियदो, अणियदगुणपज्जओथ परममओ।
जदिक्खणदि सगं समयंपव्वभस्सदि कम्मवंधादो १५५॥

जीव आप में थिर यदपि, पर गुण पर्यय अंध ।
जो करता निज समय को, होय कर्म निरबंध १५५

अर्थ—यह जीव निश्चय से स्वभाव में तिष्ठने वाला है तथापि व्यवहार
नय से अपने स्वभाव से विपरीत गुण व पर्यायों में परिणमन
करता हुआ परसमय पर पदार्थ में रत होजाता है । यदि वही
जीव अपने आत्मीक आचरण को करे तो कर्मों के बन्धन से
छूट जाता है ॥ १५५ ॥

आगे—परसमय का स्वरूप दिखाते हैं

जो परदव्वम्मि सुहंअसुहं, रागेण कुणदि जदि भावं ।
सो सगचरित्तभट्ठो, परचरियचरो हवदि जीवो १५६॥

अन्य द्रव्य में राग से, करे शुभाशुभ भाव ।
आप चरन से भृष्ट है, मोही जीव स्वभाव ॥ १५६ ॥

अर्थ—जब कोई राग भाव से आत्मा के सिवाय परद्रव्य में शुभ या
अशुभ भाव को करता है तब वह जीव आत्मीक चारित्र से
भ्रष्ट होकर पर चारित्र में चलने वाला होजाता है ॥ १५६ ॥

आगे—परसमय में बंध है और मोक्ष मार्ग का निषेध है ।

आसवदि जेण पुण्णं पावं वा अप्पणोध भावेण ।
सो तेण परचरित्तो हवदित्ति जिणा परूवंति ॥ १५७ ॥

जीव भाव शुभ अशुभ से, आकर्षण है एन ।
परसमयी ताको कहें, यही जिनेश्वर वैन ॥१५७॥

अर्थ—जिस आत्मा के भाव से पुण्य या पाप आता है तिस भाव के कारण यह जीव पर में आचरण करने वाला हो जाता है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं ॥ १५७॥

आगे—स्वसमय में विचरने वाले पुरुष का स्वरूप दिखाते हैं ।

जो सन्वसंगमुक्को, एणमणो अप्पणं सहावेण ।
जाणदिपस्सदिणियदं, सो सग चरियंचरदिजीवो ॥१५८॥
सर्व परिग्रह रहित जे, ऐक्य भाव में लीन ।
जाने देखे सर्व को, जीव स्वसमयी चीन ॥१५८॥

अर्थ—जो सर्व परिग्रह से रहित होकर एकाग्रमन होता हुआ आत्मा को स्वभाव रूप से निश्चिंत होकर जानता है, देखता है, वह जीव स्वचरित को आचरण करता है ॥ १५८ ॥

आगे—उसी अर्थ को विशेष तरह से दिखाते हैं ।

चरियं चरिदसगं, सो जो परदब्बप्प भावरहिदप्पा ।
दंमणणाणवियप्पं; अवियप्पं चरदि अप्पादो ॥१५९॥

आप चरन जो आचरे, अन्य भाव नहीं ध्यान ।
दर्श ज्ञान को ऐक्य लख, भेद अभेद न ठान ॥१५९॥

अर्थ—जो पर द्रव्यों में आत्म पन के भाव से रहित होकर दर्शन और ज्ञान के भेद को अपने आत्म से अभिन्न या एकमय आचरण करता है वही स्वपारित्र या आचरण करता है ॥ १५९ ॥

आगे—निश्चय मोक्षमार्ग का साधनद्वारा व्यवहार मोक्षमार्ग का स्वरूप दिखाते हैं ।

धम्मादीसद्दहणं सम्मत्तं, एणमंगपुट्ठवगदं ।
चिट्ठा तवंहि चरिया, ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥१६०॥

समकित है धर्मादिरुचि, ज्ञान शास्त्र आधार ।
तप चेष्टा चारित्र है, मोक्ष मार्ग व्यवहार ॥१६०॥

अर्थ—धर्म आदि छह द्रव्यों का श्रद्धान करना सम्यक्त है और ग्यारह
अङ्ग चौदह पूर्व का जानना सम्यग्ज्ञान है, बारह प्रकार तप में
आचरण करना चारित्र हैं, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है ॥१६०॥

आगे—निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाते हैं ।

णिच्चयणयेण भणिदो, तिहि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा ।
ए कुणदि किंचिवि, अणं ए मुयदि सो मोक्खमग्गोत्ति १६१

निश्चय से गुण तीन युत, समरस भाव बखान ।
पर को करे न निज तजे, यही मोक्ष मग जान १६१

अर्थ—जो आत्मा वास्तव में उन तीनों से एकता को प्राप्त करता हुआ
कुछ भी अन्य काम को नहीं करता न कुछ आत्मीक स्वभाव को
छोड़ता, वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहा गया है ॥१६१॥

आगे—आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता दिखाते हैं ।

जो चरदि एादिपिच्छुदि अप्पाणं अप्पणा अणरणमयं ।
सो चारित्तणाणं दंसणमिदि णिच्चिदो होदि ॥ १६२ ॥

जो निज में निज आचरे, जाने लखे अभेद ।
चारित दर्शन ज्ञान में, निश्चल है बिन खेद १६२

अर्थ—जो कोई अपने आत्मा के द्वारा आत्मा रूप ही आत्मा को
श्रद्धान करता है, जानता है, आचरता है वह निश्चय से

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो जाता है ॥ १६२ ॥

आगे—अभव्य के मोक्ष मार्ग की योग्यता का निषेध करते हैं ।

जेण विजाणदि सब्बं, पेच्छदि सो तेण सोक्खमणु हवदि।
इदि तं जाणदि भविओ, अभव्वसत्तो ण सहइदि १६३॥

सब जाने सब देखता, सुख अनुभव सब होय ।

उसे भव्य सब जानता, रुचे अभव्य न कोय १६३

अर्थ—वह आत्मा जिस केवल ज्ञान से सब को जानता है, देखता है,
तिस ही से सुख को भोगता है भव्य जीव उस सुख को उसी
प्रकार जानता है और अभव्य जीव नहीं श्रद्धान करता ॥ १६३ ॥

आगे—दर्शन ज्ञान चारित्र को धन्य और मोक्ष का कारण सिद्ध करते हैं
दंमणणाण चरित्ताणि, मोक्खमगोउत्ति सेवि दव्वाणि।
साधूहि इदं भणिदं तेहिंदु, बंधो व मोक्खो वा ॥ १६४ ॥

चारित दर्शन ज्ञान त्रय, सेवहु शिवमगजान ।

दोय रूप ये परिणवे, बंध और शिव थान १६४।

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग हैं वं ही सेवने योग्य हैं।
साधुओं ने ऐसा कहा है कि इन्हीं से फल धन्य वा मोक्ष
होता है ॥ १६४ ॥

आगे—सूक्ष्म परममय का स्वरूप दिखाते हैं ।

अणणादो णाणी, जदि मणदि सुद्ध संपओणादो ।

हवदित्ति दुक्ख मोक्खं, परममयरदो हवदि जीवो १६५

जो ज्ञानी अज्ञान वश, माने धर्म सराग ।

यों दुख मुक्ती होयगी, ते परममयी भाग ॥ १६५ ॥

अर्थ—यदि शास्त्रों का जानने वाला कोई अज्ञान भाव से शुद्ध आत्माओं की भक्ति से दुःखों की मुक्ति होती है ऐसा मानने लगे तो वह जीव परसमय अर्थात् पर पदार्थ में रत है ॥ १६५ ॥

आगे—शुभोपयोग को बन्ध का कारण दिखाते हैं ।

अरहंत सिद्ध चेदिद्य, पवयणगणणाण भत्तिसंपरणो ।
बन्धदि पुणं बहुसो, एदु सो कम्मक्खयं कुणदि ॥ १६६ ॥

देव शास्त्र गुरु धर्म में, करता भक्ति महान ।
पुण्य बंध बहुविधि करे, नहीं कर्म क्षय जान १६६

अर्थ—अरहंत भगवान्, सिद्ध परमात्मा, उन की प्रतिमा जैन सिद्धान्त मुनि समूह तथा ज्ञान की भक्ति करने वाला अधिक पुण्य कर्म को बांधता है परन्तु वह कर्मों का क्षय नहीं करता ॥ १६६ ॥

आगे—जीव के स्वसमय की जो प्राप्ति नहीं होती उस का राग कारण है जस्स हिदयेणुमत्तं, वा परदब्बमि हविज्जदे रागो ।
सोण विजाणदिसमयं, सगस्स सव्वागमधरोवि १६७

अंस मात्र पर द्रव्य में, होवे जिसके राग ।
सर्वागम पाठी यदपि, तदपि न आप विराग १६७

अर्थ—जिस हृदय में पर द्रव्य के भीतर अणु मात्र भी राग पाया जाता है वह सर्व शास्त्रों का जानने वाला है तो भी अपने आत्मीक पदार्थ को या स्वसमय को नहीं जानता है ॥ १६७ ॥

आगे—राग अंश से दोषों की परम्परा होती है ।

धारिदुं जस्स एसक्कं, चित्तुव्भायं विणा दु अप्पाणं ।
रोधो तस्स ए विज्जदि, सुहासुहकदस्स कम्मस्स १६८ ॥

चित्त भ्रमक जिस जीव का, रोध समर्थन सोय ।
उसे शुभाशुभ कर्म का, संवर कैसे होय ॥१६८॥

अर्थ—जिसका चित्त भ्रम युक्त या चञ्चल है वह अपनी शुद्ध आत्मा की भावना को धारण नहीं कर सकता तथा उसके शुभ और अशुभ कर्मों का रुकना सम्भव नहीं ॥ १६८ ॥

आगे—सर्व संक्लेश के नाश करने का उपाय बताते हैं ।

तम्हा णिव्वुदिकामो, णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो ।
सिद्धेसु कुणदि भत्ति, णिव्वाणं तेण पप्पोदि ॥१६९॥

जो मुमुक्षु ममता तजे, तजे परिग्रह भार ।
करे सिद्ध पद भक्ति जो, उतरे भवदाधि पार ॥१६९॥

अर्थ—जो मोक्ष का इच्छुक परिग्रह और ममता रहित होकर सिद्धों में भक्ति करता है वह मोक्ष को पाता है ॥ १६९ ॥

आगे—अरहन्तादि भक्ति से निर्वाण की अप्राप्ति दिखाते हैं ।

सपत्तपधं तित्थयरं, अभिगदवुद्धिस्स सुत्तरोहस्स ।
दूरतरं णिव्वाणं, संजमतवसंपओतस्स ॥ १७० ॥

नव पद जिनवर सूत्र में, श्रद्धावुद्धि प्रधान ।
संयम तप संयुक्त यदि, बहुत दूर निर्वान ॥१७०॥

अर्थ—आगम की रीति हो, संयम और तप का अभ्यासी हो, नव पदार्थ सहित तीर्थंकर की भक्ति में बुद्धि को लगाने वाला हो उसके मोक्ष बहुत दूर है ॥ १७० ॥

आगे—फिर भी उस आशय को दृढ़ करते हैं ।

अरहन्तसिद्धचेदिय, पवयणभत्तो परेण खियमेण ।
जो कुणदि तवोक्कम्मं, सो सुरलोगं समादियदि ॥१७१॥

देव शास्त्र गुरु धर्म रुचि, बहु संयम के साथ ।
विविध कर्म तप के करे, तोभी सुगपुर हाथ १७१।

अर्थ—जो अरहन्त सिद्ध अरहन्त प्रतिमा व जिणवाणी का भक्त होता हुआ अनेक प्रकार तप के आचरण करता है वह नियम से देवलोक को प्राप्त होता है निर्वाण को नहीं पाता ॥ १७१ ॥

आगे—साक्षात् मोक्षमार्ग को संक्षेप से दिखाते हैं ।

तम्हाणिंवुदि कामो रागं, सबत्थ कुणदि मा किंचि ।
सो तेण बीदरागो, भवियो भवसायरं तरदि ॥१७२॥

जो मुमुक्षु शुभ अशुभ में, रखे न राग लगार ।
वही भव्य वैराग्य से, भवदधि उतरे पार १७२॥

अर्थ—इसलिये इच्छा रहित होकर जो सब पदार्थों में कुछ भी राग नहीं करता है वह भव्य जीव बीतराग होता हुआ भव सागर से तरजाता है ॥ १७२ ॥

आगे—ग्रन्थ कर्ता अपनी प्रतिज्ञा को ग्रन्थ पूर्ण कर पूर्ण करते हैं ।

मगप्प भावणं पवयण भत्तिप्पचोदिदेण मया ।
भणियं पवयणसारं, पंचत्थिय संगहं सुत्तं ॥ १७३ ॥

मार्ग वृद्धि के अर्थ में, अरु श्रुत भक्ती जान ।
पंच काय के सूत्र रच; कहा रहस्य प्रधान १७३॥

अर्थ—सुम्ह कुन्कुन्दाचार्य ने आगम भक्ति की प्रेरणा से जिनधर्म की प्रभावना के लिये आगम के सार को कहने वाले पंचास्तिकाय का वर्णन किया है ॥ १७३ ॥

इति मोक्षमार्गाधिकारः ॥ ४ ॥

प्रवचनसार

कारिब्रह्मराक्षस

— श्री परमात्मने नमः —

श्री मत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचितः

अध्यात्मकाव्य भाग ३

ॐ प्रवचनसारः ॐ

अथ मासिक पाठ में अष्टादश दिवसः—

द्रव्य न चाहें चहें गुण, प्रगट रीति जिय जान ।
मैं वन्दों उन गुणनि कों, जिनसे हो निर्वाण १॥

आगे—कुन्दकुन्दाचार्य मङ्गलाचरण के लिये नमस्कार करते हैं ।

एस सुरासुरमणुसिदवंदिदं, धोदघाइकम्ममलं ।
पणमामि वड्ढमाणं, तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ १ ॥

सेसे पुण तित्थयरे, ससव्वसिद्धे विशुद्धसवभावे ।
समणेषणाणदंसण, चरित्ततव्वीरियायारे ॥ २ ॥

ते ते सव्वे समगं, समगं पत्तेगमेव पत्तेयं ।
वंदामि य वट्ठंते, अरहंते माणुसे खेत्ते ॥ ३ ॥

किच्चा अरहंताणं, सिद्धाणं तह एमो गणहराणं ।
अब्भावयवगाणं, साहूणं येव सव्वेसिं ॥ ४ ॥

तेसिं विशुद्धदंसणणाणपद्दाणासमं, समासेज्ज ।
उवसंययामि सम्मं, जत्तो खिन्दाणसंपत्ती ॥ ५ ॥

नमैं सुरासुर इन्द्र नर, धोये वाती कर्म ।
 वर्धमान को मैं नमूँ, तीर्थप्रवर्तक धर्म ॥१॥
 शेष जिनेश्वर सिद्ध सब, निर्मल शुद्ध स्वभाव ।
 अरु मुनि पंचाचारयुत, पुनि वन्दों धरि चावर ।
 वर्तमान अरहंत जो, ढाई द्वीप मंभार ।
 तिनकों वन्दों क्रम सहित, अथवा एकहि वार ॥
 करि सिद्धनि कों वन्दना, वन्दि सर्व अरहन्त ।
 गणधर अरु उवभाय.नमि वन्दि साधु गुणवन्त ४
 जिनका मुख्य स्वभाव है, निर्मल दर्शन ज्ञान ।
 ताहि धार मैं सम रहूं, ते साधक निर्वान ॥५॥

सामान्यार्थ—मैं कुन्दकुन्दाचार्य चार प्रकार के देवों और मनुष्यों के इन्द्रों से वन्दनीक, वातिया कर्मों को धोने वाले, धर्म के कर्ता, तीर्थस्वरूप, श्रीवर्द्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ । तथा निर्मलज्ञान, दर्शन स्वभाव धारी शेष २३ तीर्थकरों और सर्व सिद्धों को व पाँच तरह के आचार को पालने वाले आचार्यः उपाध्याय तथा साधुओं को नमस्कार करता हूँ । फिर मैं मनुष्यों के ढाई द्वीप क्षेत्र में रहने वाले वर्तमान सब अरहन्तों को एक साथ तथा अलग अलग वन्दना करता हूँ । इस प्रकार सब ही अरहन्तों को सिद्धों को सर्व साधुओं को नमस्कार करके उन पाँच परमेष्ठियों के विशुद्ध दर्शन, ज्ञान मई स्वभाव को प्राप्त होकर समता भाव को धारण करता हूँ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो ॥ १-५ ॥

आगे—चारित्र के फल को कहते हैं ।

संपज्जदि णिब्बाणं, देवासुरमणुयरायविहवेहिं ।
जीवस्स चरित्तादो, दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥

जीव चरित ऐसे बने, दर्शन ज्ञान प्रधान ।
सुर खगनर नृप विभव कर, पद पावे निर्वान ६

अर्थ—इस जीव को सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की मुख्यता पूर्वक
चारित्र के पालने से देव, असुर तथा मनुष्यों के स्वामियों की
सम्पदाओं के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

आगे—वीतराग चारित्र के स्वरूप को कहते हैं ।

चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धिट्ठो ।
मोहक्खोद्विहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥

केवल चारित धर्म है, धर्म वही समभाव ।
मोह क्षोभ से रहित जो, समरस जीव स्वभाव ७॥

अर्थ—निश्चय करके अपने आत्मा में स्थित वीतराग चारित्र ही धर्म
है और जो धर्म है वही साम्यभाव कहा गया है तथा मोह की
आकुलता से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही साम्य
भाव है ॥ ७ ॥

आगे चारित्र और आत्मा की एकता दिखाते हैं ।

परिणमदि जेण दन्वं, तक्कालं तम्मयत्ति पण्णत्तं ।
तम्हा धम्मपरिणदो, आदा धम्मो सुखेयन्दो ॥ ८ ॥

द्रव्य करे परिणमन जब, ततक्षिण तन्मय होय ।
यथाभाव से परिणवे, तथा धर्ममय होय ॥ ८ ॥

अर्थ—द्रव्य जिस काल में जिस भाव से परिणमन करता है उसमें
उसी समय तन्मय हो जाता है और जैसे भाव से परिणमन
करता है तैसे भाव रूप हो जाता है ॥ ८ ॥

आगे—आत्मा के शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का निर्णय करते हैं ।
जीवो परिणमदि जदा, सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।
सुद्धेण तदा सुद्धो, हवदि हि परिणामसम्भावो ॥ ९ ॥
जीव परिणवे शुभाशुभ तवे, शुभाशुभ भाव ।
शुद्ध भाव जब परिणवे, होवे शुद्ध स्वभाव ॥ ९ ॥

अर्थ—जब यह आत्मा शुभ भाव से परिणमन करता है तब
शुभ और जब अशुभ भाव से परिणमन करता है तब अशुभ
और जब शुद्ध भाव से परिणमन करता है तब शुद्ध होता है ॥ ९ ॥

आगे - वस्तु का परिणाम वस्तु से अभिन्न है यह दिखाते हैं ।
एत्थि विणा परिणामं, अत्थो अत्थं विणेह परिणामो ।
द्व्वगुणपज्जयत्थो, अत्थो अत्थित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥

द्रव्या विना परिणाम नहिं, विन परिणाम न दर्व ।
गुण पर्याय में जो रहे, वही द्रव्य है सर्व ॥ १० ॥

अर्थ—पर्याय के विना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के विना पर्याय नहीं
होती । पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहता हुआ अपने अस्तित्व
से सिद्ध होता है ॥ १० ॥

आगे—शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम के फल को कहते हैं ।

धर्मेण परिणदप्ता, अप्पा जदि शुद्धसंयोगजुदो ।
पावदि णिच्चाणसुहं, सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ॥११॥

जीव परिणवे धर्म में, शुद्ध उपयोग स्वभाव ।
मोक्ष सुःख को पावता, स्वर्ग सुःख शुभ भाव ११।

अर्थ—धर्म भाव से परिणमन करता हुआ आत्मा यदि शुद्ध उपयोग सहित होता है तो निर्वाण के सुख को पाता है । यदि शुभ उपयोग सहित होता है तो स्वर्ग के सुख को पाता है ॥ ११ ॥

आगे—त्यागने योग्य अशुभोपयोग के फल को दिखाते हैं ।

असुहोदयेण आदा, कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।
दुक्खमहस्सेहि सदा, अभिंधुदो भमइ अन्नत्तं ॥१२॥

अशुभ उदय से जीव यह, कुनर नारकी ढोर ।
दुःख सहे नित घोर बहु, लोकभ्रमण की ओर १२

अर्थ—अशुभोपयोग से परिणमन करता हुआ आत्मा पाप के उदय से दुःखी पृथ्वी मनुष्य होकर अथवा तिर्यञ्च नारकी होकर हजारों दुःखों से सदा परिपीड़ित रहता है और इस संसार में भ्रमण करता है ॥ १२ ॥

आगे—अत्यन्त उपदेय सुलोपयोग के विशेष फल को दिखाते हैं ।

अहसपमादसमुत्थं, विसयातीदं अलोदममणंतं ।
अण्वुच्छिरणं च सुहं, सुद्धवश्रोगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥

अतिशय श्रेष्ठ अनंत अरु, विषय रहित स्वाधीन ।
बाधा विन सुख जो कहा, शुद्धयोग फल चीन १३

अर्थ—अति आश्चर्यकारी आत्मा से उत्पन्न, पांच इन्द्रियों के विषयों से शून्य, उपमा रहित, अनन्त और निराबाध सुख एक शुद्धोपयोग का ही फल है ॥ १३ ॥

आगे—शुद्धोपयोग सहित जीव का स्वरूप कहते हैं ।

सुविदिदपदत्थसुत्तो, संजमतवसजुदो विगदरागो ।

समणो नमसुहदुक्खो, भणितो सुद्धोवओगोत्ति ॥१४

राग रहित स्वपरज्ञ अरु, संयम तप संयुक्त ।

जिसके सुख दुख एक है, शुध उपयोग नियुक्त १४

अर्थ—जिसने भले प्रकार पदार्थ और उनके वताने वाले सूत्रों को जाना है, जो संयम और तप से संयुक्त है, वीत राग है और सुख दुःख में समता रखने वाला है वह साधु शुद्धोपयोगी है ॥ १४ ॥

आगे—शुद्धोपयोग के पश्चात् ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति दिखाते हैं ।

उवओगविशुद्धो जो, विगदावरणंतरायमोहरओ ।

भूदो सयमेवादा, जादि परं णेयभूदाणं ॥ १५ ॥

निर्मल है उपयोग जहँ मोह आवरण दूर ।

स्वयं आत्मा पावता, एक ज्ञान भरपूर ॥१५॥

अर्थ—जो शुद्धोपयोग के द्वारा निर्मल हो जाता है वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोह कर्म की रज से छूट जाता है व स्वयं ही सर्व ज्ञेय पदार्थों के अन्त को प्राप्त हो जाता है अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है ॥ १५ ॥

आगे—शुद्धोपयोग का फल स्वाधीन दिखाते हैं ।

तह सो लद्धसहावो, सव्वण्ह सव्वलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा, हवदि सयंभुत्ति णिदिट्ठो ॥१६॥

हुआ आप सर्वज्ञ अरु, सर्व लोक पति पूज ।
पर के विन स्वयमेव ही, स्वयंभू और न दूज १६

अर्थ—तथा वह आत्मा स्वयमेव ही विना किसी पर की सहायता से अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ, सर्वज्ञ, तीन लोक का पति तथा इन्द्रादि से पूज्य हो जाता है इसलिये उसको स्वयंभू कहा गया है ॥ १६ ॥

आगे—स्वयंभू को नित्य, उत्पाद व्यय, और प्रोच्य सेयुक्त दिखाते हैं ।
भंगविहीणो य भवो, संभवपरिवर्जितो विणासो हि ।
विज्जदि तस्सेव पुणो, ठिदिसंभवणाससमवायो ॥१७॥

नाशरहित उत्पाद है, उत्पत्ति-रहित विनाश ।
ध्रुव है सिद्ध स्वरूप में, हानि वृद्धि इक तास १७।

अर्थ—सिद्ध परमात्मा के नाशरहित स्वरूप का उत्पाद है और जो भावों का नाश हो गया है वह फिर उत्पाद से रहित है ऐसा स्वभाव होने पर भी उस परमात्मा के उत्पाद व्यय प्रोच्य सेयुक्तता पाई जाती है ॥ १७ ॥

आगे—उत्पाद व्यय और प्रोच्य द्रव्य का स्वरूप है ।

उत्पादो य विणासो, विज्जदि सच्चत्त अत्थजादत्त ।
पज्जाएण दु केणचि, अत्थो खलु होदि सच्चत्तो ॥१८॥

उत्पत्ति व्यय सब द्रव्य में, विद्यमान नित मान ।
निश्चय से सब द्रव्य का, सत्ता रूप पहचान १८

अर्थ—किसी एक पर्याय की अपेक्षा सर्व ही पदार्थों में उत्पाद तथा विनाश होता है तो भी पदार्थ निश्चय से सत्ता रूप रहता है ॥१८॥

आगे—स्वभाव से उत्पन्न हुये ज्ञान तथा सुख को दिखाते हैं ।

पञ्चखीणघादिकम्भो, अणंनवरवीरिओ अधिकतेजो ।
जादो अदिदिओ सो, एणं सोक्खं च परिणमदि ॥१९॥

चार घातिया नाश के, अमित चतुष्टय पाय ।
ज्ञान और सुख परिणवे, इन्द्रिय ज्ञान नशाय १९॥

अर्थ—यह आत्मा घातिया कर्मों का नाश कर अनन्त वीर्य का धारी होता हुआ व अतिशय ज्ञान और दर्शन के तेज को रखता हुआ अतीन्द्रिय होकर ज्ञान और सुख रूप परिणमन करता है ॥१९॥

आगे—केवल ज्ञानी के शरीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं है ।

सोक्खं वा पुण दुक्खं, केवलणाणिस्स एत्थि देहगदं ।
जम्हा अदिदियत्तं, जादं तम्हा दु तं ण्यं ॥ २० ॥

श्री जिनवर के देह गत, सुख दुःख एक न जान ।
इस कारण इन्द्रिय बिना, आत्मीक सुख ज्ञान २०॥

अर्थ—केवल ज्ञानी के शरीर सम्बन्धी सुख तथा दुःख नहीं होते हैं क्योंकि उनके अतीन्द्रियपना प्रगट होगया है इसलिये उनके अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख ही जानने चाहिये ॥ २० ॥

आगे—केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान से सब वस्तु प्रत्यक्ष है ।

परिणमदो खलु एणं, पच्चक्खा सव्वदव्वपज्जाया ।
सो णेव ते विजाणदि, ओग्गहपुव्वार्हि किरियार्हि ॥२१॥

ज्ञान परिणमन से लखे, सर्व द्रव्य पर्याय ।
क्रिया अवग्रह आदि से, नहीं जानता राय ॥२१॥

अर्थ—केवली भगवान् के सर्व द्रव्य और उनकी सब पर्यायें प्रत्यक्ष हो जाती हैं । वह केवली उन द्रव्य पर्यायों को अवग्रहपूर्वक नहीं जानते किन्तु एक साथ एक समय में सब को जान लेते हैं ॥ २१ ॥

आगे--केवली के कोई भी वस्तु परोक्ष नहीं ।

एत्थि परोक्खं किंचिवि, समंत सब्बफल्लगुणसमिद्धस्स
अक्खातीदस्स सदा, सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥

सर्व विषय सब अंग से, जाने रहा न गुप्त ।
इन्द्रिय विन स्वयमेव नित, केवल ज्ञान नियुक्त ॥२२॥

अर्थ--सर्व इन्द्रियों के विषय जानने की शक्ति सर्व आत्मा के प्रदेशों में जिसको प्राप्त होगई है ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान धारके व्याप्त है । आत्मा जिसका वह निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण और स्वयमेव ही केवल ज्ञान में परिणमन करने वाले उस अवरहन्त के द्वारा भी परोक्ष नहीं है ॥ २२ ॥

आगे--आत्मा को ज्ञान प्रमाण और सर्व व्यापक दिखाले हैं ।

आदा णाणप्रमाणं, णाणं ऐघस्समाणसुद्धिदं ।
येयं लोगालोगं, तम्हा णाणं तु सच्चययं । २३ ॥

ज्ञाता ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान जु ज्ञेय प्रमाण ।
ज्ञेय जु लोकालोक है, ज्ञान सर्व गत जान ॥२३॥

अर्थ—आत्मा ज्ञान गुण के बराबर है और ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के बराबर है, ज्ञेय लोक और अलोक हैं इसलिये ज्ञान सर्वगत या सर्व व्यापक है ॥ २३ ॥

आगे—मूढ़ दृष्टि, आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानता उसको युक्ति से दूषित करते हैं ।

णाणप्पमाणमादा, ए हवदि जस्सेह तस्स सो आदा।
हीणो वा अधिगो वा, णाणादो हवदि धुवमेव ॥ २४ ॥

हीणो यदि सो आदा, तण्णाणमचेदणं ए जाणादि ।
अधिगो वा णाणादो, णाणेण विणा कहं णादि ॥ २५ ॥

जिसके मत में आत्मा, ज्ञान प्रमाण न होय ।
उस कुमती के आत्मा, हीन अधिक ही होय ॥ २४

हीन होय यदि आत्मा, ज्ञान अचेतन जान ।
अधिक ज्ञान से होय यदि, नहीं जाने विन ज्ञान २५

अर्थ—इस जगत में जिसका यह मत है कि ज्ञान प्रमाण आत्मा नहीं है उसके मत में निश्चय से यह आत्मा ज्ञान से हीन या ज्ञान से अधिक होगा । यदि वह आत्मा ज्ञान से छोटा हो तब ज्ञान अचेतन होकर कुछ न जान सकेगा और जो आत्मा ज्ञान से अधिक होगा तो वह ज्ञान के बिना कैसे जान सकेगा ॥ २४-२५

आगे—जिस तरह ज्ञान सर्वगत है उसी तरह पदार्थ ज्ञानगत है ।

सब्बगदो जिणवसहो, सब्बेवि य तग्गया जगदि अट्ठा ।
णाणमयादो य जिणो, विसंगादो तस्स ते अणिदा २६

सर्व द्रव्य में ज्ञान करि, है जिनवर का वास ।
ज्ञानमयी भगवान में, लोकालोक निवास ॥ २६ ॥

अर्थ—ज्ञानमयी होने के कारण से भगवान सर्व व्यापक हैं तथा जगत में सर्व ही जो पदार्थ हैं सो उस भगवान के ज्ञान में गत हैं २६॥

आगे—ज्ञान और आत्मा एक है और आत्मा सुखादि स्वरूप भी है ।

आणं अप्पत्ति मदं, वट्टदि आणं विणाण अप्पाणि ।

तम्हा आणं अप्पा, अप्पा आणं व अण्णं वा ॥ २७ ॥

ज्ञान जीव जिनवर कहा, जीव अन्यत्र न ज्ञान ।

ज्ञान जीव अरु जीव में, ज्ञान और गुण जान २७

अर्थ—ज्ञान आत्मा है क्योंकि ज्ञान आत्मा के बिना कहीं नहीं रहता इस लिये ज्ञान आत्मा है परन्तु आत्मा ज्ञान रूप भी है तथा अन्य रूप भी है ॥ २७ ॥

आगे—ज्ञान न तो ज्ञेय में आता है और न ज्ञेय ज्ञान में आता है ऐसा कहते हैं ।

आणी आणसदावो, अत्था ऐयापमा हि आण्हिम्म ।

स्वदाणि य चक्खूणं, ऐयण्णोरणेसु पटंति ॥ २८ ॥

ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है, द्रव्यें ज्ञेय स्वरूप ।

ज्ञानी से वे द्रव्य सब, नेत्र भिन्न जिम रूपा ॥ २८ ॥

अर्थ—ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है और पदार्थ ज्ञेय स्वरूप हैं ज्ञानी के ज्ञेय स्वरूप पदार्थ नेत्रों की तरह परस्पर एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते ॥ २८ ॥

आगे—निजय से पदार्थ में आत्मा बैठानहीं है वदयार में कहते हैं ।

ए पविट्ठो एविट्ठो, आणी ऐयेसु स्वन्निव चण्ह ॥

जाणदि पस्सदि एियदं, अक्खार्तादो जगमनेनं ॥ २९ ॥

मिला अनपिळा द्रव्य में बुद्ध नेत्र जिमि रूप ।
इन्द्रिय विन संसार को, जाने लखे अनूप ॥२६॥

अर्थ—ज्ञान सहित आत्मा ज्ञेय पदार्थों में निश्चय से नहीं बैठा है किन्तु व्यवहार से बैठा है जैसे नेत्र, रूपी पदार्थों में निश्चय से बैठा नहीं है किन्तु उनको देखता है इससे व्यवहार से बैठा है ऐसा ज्ञानी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्यों का त्यों सम्पूर्ण जगत को जानता देखता है ॥ २९ ॥

आगे—व्यवहार से आत्मा पदार्थों में बैठा है उसे दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं ।

रदणसिह इंदणीलं, दुद्धभूसियं जहा सभासाए ।
अभिभूय तंपि दूद्धं, वट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥ ३० ॥

दूध डुवाया नील मणि, जैसे नील प्रकाश ।
दूध नील करि वर्तता, ज्ञान द्रव्य यों वास ॥३०॥

अर्थ—जैसे इन्द्र नील मणि दूध में डुवाया हुआ अपनी प्रभा से उस दूध को तिरस्कार करके वर्तता है तैसे ही ज्ञान पदार्थों में वर्तता है ॥ ३० ॥

आगे—यदि ज्ञान में ज्ञेय न होवे तो दूषण दिखाते हैं ।

अथ मासिक पाठ में उनीसवां दिवसः—

जदि ते ण सन्ति अत्था, णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं ।
सव्वगयं वा णाणं, कहं ण णाणिट्ठिया अत्था ॥ ३१ ॥

यदि द्रव्यें नहिं ज्ञान में, तो न ज्ञान में द्रव ।
कहो सर्वगत ज्ञान यदि, क्यों न ज्ञान गत सर्व ३१॥

अर्थ—यदि वे पदार्थ केवल ज्ञान में न हों तो ज्ञान सर्व गत न होवे, और जब ज्ञान सर्वगत है तो किस तरह पदार्थ ज्ञान में स्थित न होंगे ? अवश्य होंगे ॥ ३१ ॥

आगे—केवली भगवान के ग्रहण, त्याग, रूप, परिणाम का अभाव दिखाते हैं ।

गेयद्वि एव ण मुंचदि, ण परं परिणमदि केवली भगवं ।
पेच्छदि समंतदो सो, जाणदि सच्चं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गहें न छोड़ें केवली, पर न परिणवें लेश ।
सर्व अंग जाने लखें, कछू न छोड़ें शेष ॥ ३२ ॥

अर्थ—केवली भगवान पर द्रव्य को न तो ग्रहण करते हैं और न छोड़ते हैं न पर द्रव्य रूप आप परिणमन करते हैं किन्तु सर्व क्षेत्रों को सर्व तरह देखते जानते हैं ॥ ३२ ॥

आगे—केवलज्ञानी और श्रुतकेवली में समानता दिखाते हैं ।

जो हि सुदेण विजाणदि, अप्पाणं जाणगं सहावेण ।
तंसुयकेवलमिसिणो, भणंति लोगप्पदीवघरा ॥ ३३ ॥

श्रुत विशेष कर जानता, अपना ज्ञायक रूप ।
लोक प्रदीपक जिन कहें, श्रुत केवली स्वरूप ३३

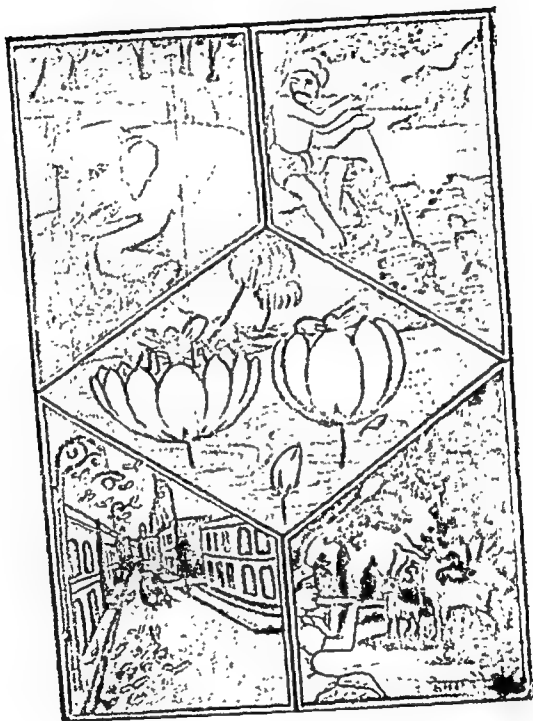
अर्थ—जो निश्चय से श्रुतज्ञान के द्वारा ज्ञायकआत्मा को अपनी तरह जानता है उसको लोक के प्रकाश करनेवाले श्रुतिज्ञान श्रुतकेवली कहते हैं ।

आगे—द्रव्य श्रुत को ज्ञान व्यवहार से कहा गया है ।

सुतं जिणोवविट्ठं, पोग्गलदत्तवप्पमेहिं वयलेहिं ।
तज्जाणणा हि णाणं, सुत्तस्स य जाणप्पा भट्ठिया ॥ ३४ ॥

चित्र नं० ११

प्रवचनसार गाथा दृष्ट का भाव

पंचेन्द्रिय विषय

जेसिं विसयेसु रदी, तेसिं दुक्खं वियाण सवभावं ।
जदि तं ण हि सवभावं वावारो णत्थि विसयत्थं ॥६४॥

जिन की रुचि है विषय में, उनके सहजहि दुःख।
यदि वह सहज न होय तो, विषय अर्थ नहिं रुख ६४

अर्थ—जिन जीवों की विषयों में प्रीति है उनको स्वाभाविक दुःख जानो । यदि वह इन्द्रिय-जन्य दुःख स्वभाव से न हो तो विषयों के सेवन के लिये व्यापार न हो ॥ ६४ ॥

आगे—शरीर सुख का कारण नहीं है ।

पट्या इट्ठे विसये, फासेहिं समस्सिदे सहावेण ।
परिणममाणो अप्पा, सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥६५॥

इन्द्रिय आश्रित विषय को, भली भांति से पाय ।
स्वतः मानता जीव यह, देह न सुख उपजाय ६५

अर्थ—यह आत्मा स्पर्श आदि इन्द्रियों के आश्रय से मनोग्य विषय भोगों को पाकर अपने अशुद्ध स्वभाव से परिणमन करता हुआ स्वयं ही सुख रूपसा मानलेता है शरीर सुख का कारण नहीं ६५

आगे—संसार अवस्था में भी आत्मा ही सुख का कारण है ।

एगंतेण हि देहो, सुहं ण देहिस्स कुण्ह सग्गे वा ।
विसयवसेण दु सोक्खं, दुक्खं वा हववि सयमादा ६६

देही को इस देह ने, किया न सुर पुर सुख ।
विषयों के वश आत्मा, माने सुख वा दुःख ६६

अर्थ—सब तरह से यह निश्चय है कि संसारी प्राणी को यह शरीर स्वर्ग में भी सुख नहीं करता है । यह आत्मा आप ही इन्द्रियों

के विषयों में आधीन होकर सुख या दुःख मान लेता है ॥ ६६ ॥

आगे—आत्मा का स्वभाव ही सुख है इसलिये भोग बेकाम है ।

तिमिरहरा जह दिष्टी, जणस्स दीवेण एत्थि कादव्वं ।

तथ सोक्खं सयमादा, विमया किं नत्थ कुव्वन्ति ६७ ॥

जिस की दृष्टी तिमिर हर, फिर दीपक वे काम ।

जीव स्वयं सुख रूप हैं, विषय भोग वे काम ६७ ॥

अर्थ—जिस पुरुष की दृष्टि अंधेरे में देख सकती है उस को दीपक से कुछ काम नहीं । वैसे ही आत्मा स्वयं सुख रूप है तो वहां इन्द्रियों के विषय वे काम हैं ॥ ६७ ॥

आगे—आत्मा के ज्ञान सुख को दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

सयमेव जधादिच्चो, तंजो उएहो य देवदा एभसि ।

मिद्धोवि तथा णाणं, सुहं च लोगे तथा देवो ॥ ६८ ॥

सूर्य स्वयं जिमि गगन में, चमकें उष्ण स्वरूप ।

शुद्ध जीव त्यों लोक में, पूज्य ज्ञान सुख रूप ६८ ॥

अर्थ—जैसे आकाश में सूर्य, स्वयं ही तेज रूप, उष्ण रूप, ज्योतिषो देव हैं तैसे ही इस लोक में आत्मा ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप हैं, और देव (पूज्य) हैं ॥ ६८ ॥

आगे—इन्द्रिय सुख का कारण शुभोपयोग के स्वरूप को कहते हैं ।

देवदजदिगुरुपूजासु, चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु ।

उववासादिसु रत्तो, सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥

देव शास्त्र गुरु भक्ति युत, दान शील व्रत कीव ।

अनसनादि में लीन जे, शुभ उपयोगी जीव ६९ ॥

अर्थ—जो श्री जिनेन्द्र देव, साधु और गुरु पूजा में तथा दान में व शोलादि चारित्र में उपवासादिकों में लवलीन हैं वह शुभोपयोग मई आत्मा हैं ॥ ६९ ॥

आगे—शुभोपयोग से इन्द्रिय सुख होता है।

जुत्तो सुहेण आदा, तिरियो वामाणुसो वा देवो वा।

भूदो नावदि कालं, लहदि सुहं इंदियं विविहं ॥ ७० ॥

शुभ फल से यह आत्मा, होवे नर खग देव।

उतनी थिति तक पावता, इन्द्रिय सुख बहु भेव ७०

अर्थ—शुभोपयोग से युक्त आत्मा, मनुष्य, या देव, या तिर्यच होकर उतने काल तक नाना प्रकार इन्द्रिय भोग सम्बन्धी सुख को पाता है ॥ ७० ॥

आगे—इन्द्रिय जनित सुख यथार्थ में दुःख ही है।

सोक्खं महावमिद्धं, एत्थि सुगणंपि सिद्धसुवदेसे।

ते देहवेदणट्ठा, रमंति विमयेसु रम्मेसु ॥ ७१ ॥

सुख न स्वभाविक सुरों के, कहते सब अनयोग।

देह वेदना वश थी, भोगें सुन्दर भोग ॥ ७१ ॥

अर्थ—देवों के भी आत्मा के स्वभाव से प्राप्त होने वाला सुख नहीं है ऐसा परमागम में सिद्ध है। वे देव शरीर की वेदना से पीड़ित होकर रमणीक विषयों में रमण करते हैं ॥ ७१ ॥

आगे—शुभोपयोग और अशुभोपयोग में समानता दिखाते हैं।

एरणारयतिरियसुरा, भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं।

किथ सो सुहो व असुहो, उवओगो हवदि जीवाणं ७२

नर नारक पशु देव ये, भोगें देहिक दुःख ।
जीवों को फिर मत कहो, अशुभदुःख शुभसुख ७२

अर्थ—मनुष्य, नार की पशु, और देव शरीर से उत्पन्न हुई पीड़ा को
को भोगते हैं तो जीवों का शुभउपयोग अच्छा और अशुभ
बुरा कैसे होसकता है । अर्थात् निश्चय से दोनों अशुभ ही
हैं ॥ ७२ ॥

आगे—शुभोपयोग के फल को विशेष दूषण दिखाकर निषेध करते हैं ।
कुलिसाउहचक्रधरा, सुहोवश्रोगप्पगेहिं भोगेहिं ।
देहादीणं विद्धि, करेति सुहिदा इवाभिरिदा ॥ ७३ ॥

वज्रधरा अरु चक्रधर, भोगें शुभ फल दान ।
देह विषय वृद्धी करें, सुख में रति को ठान ७३ ॥

अर्थ—सुखियों के समान रति करते हुए इन्द्र तथा चक्रवर्ति आदिक
शुभ उप योग के फल से उत्पन्न हुए भोगों के द्वारा शरीर आदि
की वृद्धि करते हैं ॥ ७३ ॥

आगे—शुभोपयोग जनित पुण्य को भी दुःख का कारण दिखाते हैं ।
जदि संति हि पुण्णाणि, य परिणामसमुत्तमवाणि विविदाणि
जणयंति विसयतरहं, जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

पैदा शुभ उपयोग से, पुण्य अनेक प्रकार ।
जीवों को देवान्त तक, विषय भोग में जार ७४ ॥

अर्थ—शुभ परिणामों से उत्पन्न नाना प्रकार के पुण्य कर्म देवताओं
तक के जीवों के भीतर भी विषय की तृष्णा को पैदा करते
हैं ॥ ७४ ॥

आगे--पुण्य को दुःख का बीज प्रगट करते हैं ।

ते पुण उदिणनरहा, दुहिछा नरहाहि विमयसोकखाणि
इच्छंति अणुहवंति य, आघरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥

फिर तृष्णा दुःखित करे, विषय सुख अति लोभ ।
वे चाहें अरु भोगवें, रहे मरण तक लोभ ॥ ७५ ॥

अर्थ—वे पुण्य कर्म के भोगी फिर भी तृष्णा को बढ़ाए हुए चाह की
दाहों से झुलसते हुए इन्द्रिय विषय के सुखों को मरणपर्यंत
दुःख से जलते हुए चाहते रहते हैं और भोगते हैं ॥ ७५ ॥

आगे—फिर भी पुण्य जनित इन्द्रिय सुखों को दुःख रूप कहते हैं ।

सपरं बाधासहिदं, विच्छिण्णं वंधकारणं विममं ।
जं इंदिएहिं लब्धं, तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥ ७६ ॥

पराधीन बाधा सहित, विषय क्षणिक बन्धान ।
जो इन्द्रिय से प्राप्त हैं, ते सुख दुःख समान ७६ ।

अर्थ—जो इन्द्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है वह पराधीन है बाधा
सहित है, नाश होने वाला है, कर्म बंध का बीज है और विषम
है इस लिये यह सुख दुःख रूप ही है ॥ ७६ ॥

आगे—पुण्यपाप में कोई भेद नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं ।

ए हिमरणदि जो एवं, एत्थि विमसोत्ति पुण्णपावाणं ।
हिंददि घोरसंपारं, सखारं मोहसंछरणो ॥ ७७ ॥

पुण्य और यदि पाप में, भेद जो माने कीय ।
असे घोर संसार में, मोहान्धवादित होय ॥ ७७ ॥

अर्थ—पुण्य और पाप कर्म में भेद नहीं है ऐसा जो निश्चय से नहीं मानता है वह मोह कर्म से ढका हुआ भयानक और अपार संसार में परिभ्रमण करता है ॥ ७७ ॥

आगे—जो पुरुष शुभ अशुभोपयोग को एक मानता है वह शुद्धोपयोग को ग्रहण करता है ।

एवं विदिदत्थो जो, दब्बेसु ए रागमेदि दोसं वा ।
उवओगविसुद्धो सो, खवेदि देहुम्मवं दुक्खं ॥ ७८ ॥

वस्तु रूप लखि जो तजे, राग द्वेष पर दर्व ।
हुआ शुद्ध उपयोग में, भव दुख जय कर सर्व ७८ ।

अर्थ—इस तरह पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला जो कोई पर द्रव्य में राग या द्वेष नहीं करता है वह शुद्ध उपयोग का रखता हुआ शरीर से उत्पन्न होने वाले दुःख का नाश कर देता है ॥ ७८ ॥

आगे—राग द्वेष के अभावविना शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं ।

चत्ता पावारंभं, समुट्ठिदो वा सुहंमि चरियम्मि ।
ए जहदि जदि मोहादी, ए लहदि सो अप्पगं सुद्धं ७९

पापारम्भहिं छांढि के, धरि के शुभ चारित्र ।
जो न तजे मोहादि को, लहे न चरन पवित्र ७९ ।

अर्थ—पाप के आरंभ को छोड़कर या शुभ चारित्र में वर्तन करता हुआ यदि कोई मोह आदि भावों को नहीं छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को नहीं पाता है ॥ ७९ ॥

आगे—राग द्वेष जीतने का उपाय क्या है ? उत्तर ।

जो जाएदि अरहंतं, दब्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं
सो जाएदि अप्पाणं, मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८० ॥

जो जाने अरहंत गुण, और द्रव्य पर्याय ।

वह जाने निज आत्मा, उसके मोह नशाय ॥८०॥

अर्थ—जो श्री अरहंत भगवान को द्रव्य गुण व पर्याय से जानता है सोही आत्मा को जानता है । उसी का मोह निश्चय से नाश को प्राप्त होजाता है ॥ ८० ॥

आगे—राग द्वेष को सम्यग्दृष्टि जीत सकता है ।

जीवो ववग्दमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्म ।

जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥८१॥

सम्यग्दृष्टी जानता, सम्यक आप स्वरूप ।

यदि त्यागे रागादि को, तो होवे चिद्रूप ॥८१॥

अर्थ—दर्शन मोह से रहित जीव भले प्रकार आत्मा के तत्त्व को जानता हुआ यदि राग द्वेष को छोड़ देवे तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ८१ ॥

आगे—उपरोक्त प्रकार ही अरहंतों ने सिद्धिकर उपदेश दिया ।

सव्वेपि य अरहंता, तेण विधाणेण खविदकम्मंसा ।

किच्चा तथोवदेसं, णिव्वादा ते णमो तेसिं ॥ ८२ ॥

वन्दों इस विधि कर्म नासि, भए सर्व अरहंत ।

उसीतरह उपदेश दे, लोक शिखर निवसंत ॥८२॥

अर्थ—इसीरीति से कर्मों का नाश कर सर्व ही अरहंत हुए तब वैसा ही उपदेश देकर वे निर्वाण को प्राप्त हुए इसलिये उनको नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

आगे—शुद्धात्मा के घातक मोह को दिखाते हैं ।

स्पर्श वर्ण रस गंध अरु, शब्दाहि पुद्गल मान ।

वे इन्द्रिय पन विषय को, युगपत गहे न जान ५६

अर्थ—पांच इन्द्रियों के विषय स्पर्श, रस, वर्ण, और शब्द पुद्गल द्रव्य हैं। इन्द्रिये इन को भी एक समय में एक साथ ग्रहण नहीं कर सकती हैं ॥ ५६ ॥

आगे—इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं।

परदृवं ते अक्खा, ऐव सहावोत्ति अप्पणो भण्णिदा ।

उचलद्वं तेहि कहं, पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥

वे इन्द्रिय पर द्रव्य हैं, जीव स्वभाव न कोय ।

उन से जो जाना हुआ, सत्यारथ किमि होय ५७।

अर्थ—वेपांचों इन्द्रिय पर द्रव्य हैं क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप नहीं हैं इसलिये उन इन्द्रियों के द्वारा जानी हुई वस्तु किसतरह आत्मा को प्रत्यक्ष हो सकता है ? अर्थात् नहीं होसक्ता ॥ ५७ ॥

आगे—परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण दिखाते हैं।

जं परदो विण्णाणं, तं तु परोक्खंत्ति भण्णिदमत्थेसु ।

जदि केवलेण एादं, हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥ ५८ ॥

जो पदार्थ पर से लखे, उसे परोक्ष पिचान ।

जो केवल निज से लखे, उसे प्रगट ही मान ५८॥

अर्थ—जो ज्ञान पर की सहायता से होय पदार्थों का होता है उसको परोक्ष कहा गया है परन्तु जो मात्र केवल जीव के द्वारा ही ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है ॥ ५८ ॥

आगे—अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चय सुख है और अभेद है।

जादं मयं समत्तं, णाणमणंतत्थवित्थिदं विमलं ।
रहिदं तु उग्गहादिहि. सुहत्ति एयंतियं भणिदं ॥५६॥
स्वयं हुआ सब द्रव्य, में निर्मल केवलज्ञान ।
रहित अवग्रह आदि से, निश्चय सुःख निधान ५६

अर्थ—जो ज्ञान स्वयं पैदा हुआ है, वह पूर्ण है अनंत पदार्थों में फैला हुआ है, निर्मल है, तथा अवग्रह आदि के क्रम से रहित नियम से सुख रूप है ऐसा कहा गया है ॥ ५६ ॥

आगे—केवल ज्ञानी को खेद हो सकता होगा इस तर्क का निषेध करते हैं।
जं केवलत्ति णाणं. तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।
खेदो तस्म ए भणियो, जम्हा घादी स्वयं जादा ॥६०॥

जो केवल पद ज्ञान का, वही सुःख परिणाम ।
खेद बिना उसको कहा, रहे न घाती राम ॥६०॥

अर्थ—जो केवल ज्ञान है वही सुख है तथा वही आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है क्योंकि घातिया कर्म नष्ट होगए हैं इसलिये उस केवलज्ञान के अंदर खेद नहीं कहा गया है ॥ ६० ॥

आगे—फिर भी केवलज्ञान के स्वरूप को दिखाते हैं ।

णाणं अत्थंतगदं, लोणालोणेषु वित्थिडा दिट्ठी ।
णट्ठमणिट्ठं सत्त्वं, इट्ठं पुण जं तु तं लद्धं । ६१ ॥

द्रव्य पारगत ज्ञान है, दर्शन लोका लोक ।
सब अनिष्ट का नाश है, खुला इष्ट का थोक ६१।

अर्थ—केवल ज्ञान होने पर ज्ञान सब पदार्थों के पार को प्राप्त होगया तथा केवल दर्शन अलोक और लोक में फैल गया । जो अनिष्ट

था वह सब प्रकार नाश होगया तथा जो सब दृष्ट था वह सब प्राप्त होगया ॥ ६१ ॥

आगे—केवली के अतीन्द्रिय सुख है ऐसा भव्य श्रद्धान करता है ।

ए हि स्वप्नंति सोक्खं, सहेसु परमंति विगदधादीणं ।
सुणिज्जं ते अभव्वा, भव्वा चा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

नशै घातिय कर्म जव, भव सुख सै सुख और ।
सुन अभव्य नहि मानता, भवि माने शिर मौर ॥ ६३ ॥

अर्थ—घातिया कर्मों से रहित केवलियों के सब सुखों में श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख होता है ऐसा सुन करके भी जो श्रद्धान नहीं करते वे अभव्य हैं । किन्तु भव्य जीव इस बात को मानते हैं ॥ ६२ ॥

अथ मासिक पाठ में वीसवां दिवस :—

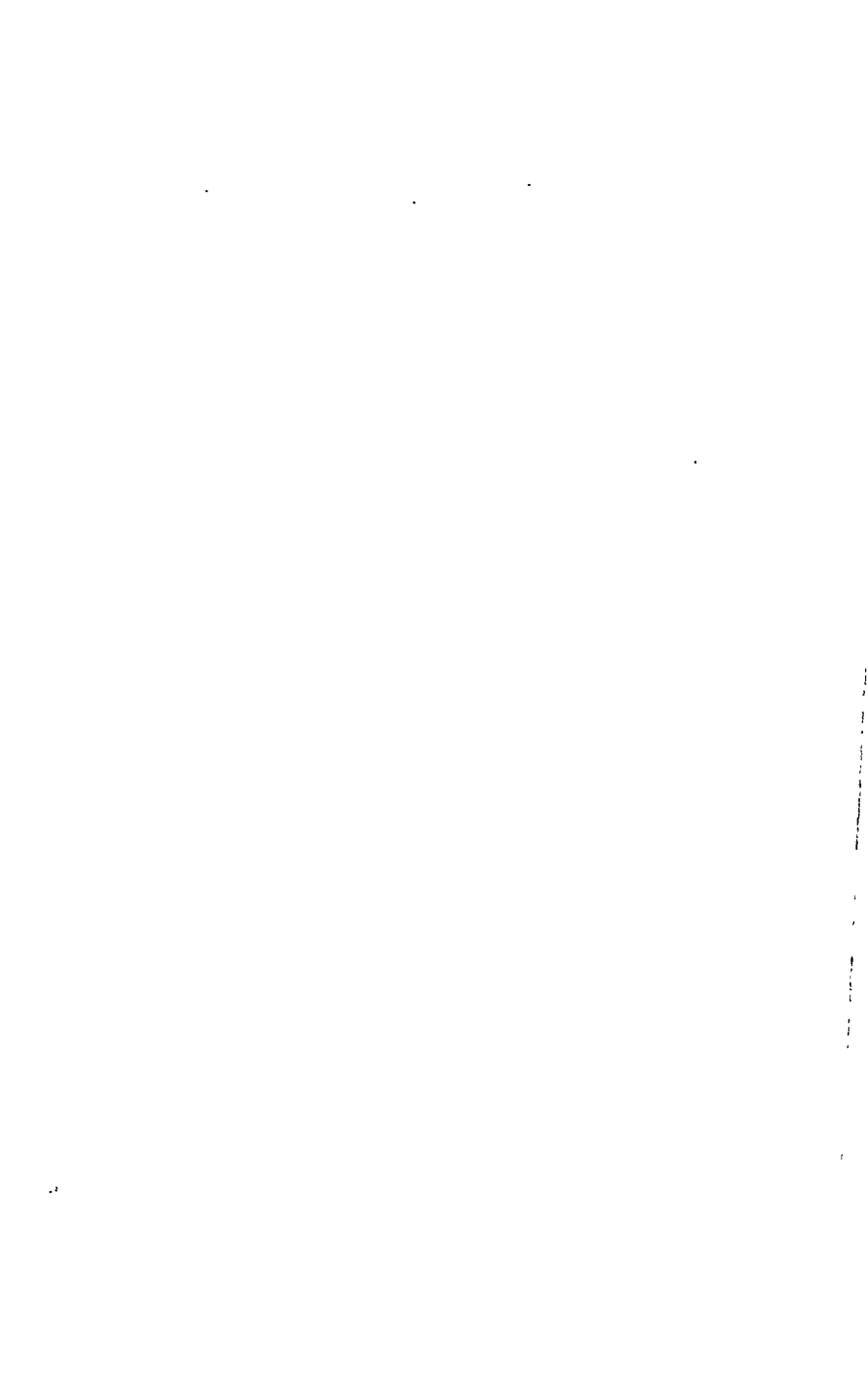
आगे—परोक्ष ज्ञानियों के इन्द्रियाधीन सुख दुःख ही है ।

मणुआऽसुरामरिंदा, अहिदुआ इंदिएहि सहजेहि ।
असहंता तं दुक्खं, रमंति विसयेसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥

मनुज असुर सुर इन्द्र जे, पीडित इन्द्रिय रोग ।
उस दुख से भय भीत हो, भोगें सुन्दर भोग ॥ ६३ ॥

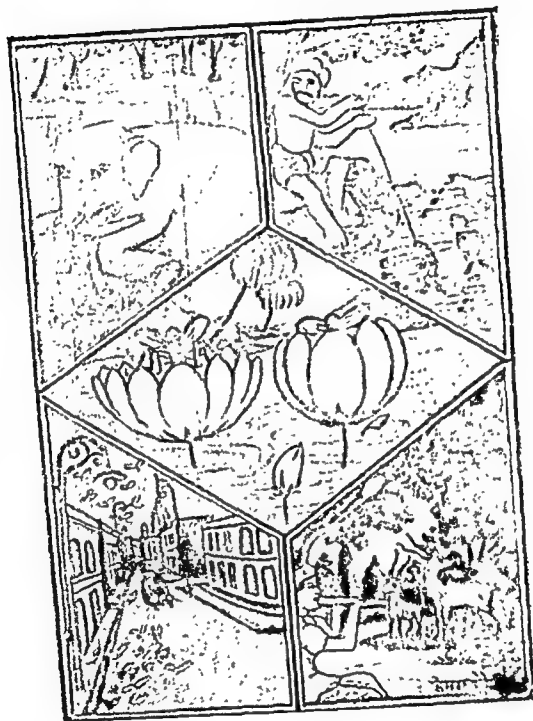
अर्थ मनुष्य व चार प्रकार के देव, तथा उन के इन्द्र, अपनी इन्द्रिय की दाह (इन्द्रियामिलाप) से पीडित होते हुये उस पीड़ा को सहने में असमर्थ होते हैं । इससे इन्द्रियों के रमणीक विषय भोगों में रसने लगते हैं ॥ ६३ ॥

आगे—जब तक इन्द्रियां हैं तब तक दुःख ही है ।

चित्र नं० ११

प्रवचनसार गाथा दृष्ट का भाव

पंचेन्द्रिय विषय

जेसिं विसयेसु रदी, तेसिं दुक्खं वियाण सवभावं ।
जदि तं ण हि सवभावं वावारो णत्थि विसयत्थं ॥६४॥

जिन की रुचि है विषय में, उनके सहजहि दुःख।
यदि वह सहज न होय तो, विषय अर्थ नहिं रुख ६४

अर्थ—जिन जीवों की विषयों में प्रीति है उनको स्वाभाविक दुःख जानो । यदि वह इन्द्रिय जन्य दुःख स्वभाव से न हो तो विषयों के सेवन के लिये व्यापार न हो ॥ ६४ ॥

आगे—शरीर सुख का कारण नहीं है ।

पट्ठया इट्ठे विसये, फासेहिं समस्सिदे सहावेण ।
परिणममाणो अप्पा, सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥६५॥

इन्द्रिय आश्रित विषय को, भली भांति से पाय ।
स्वतः मानता जीव यह, देह न सुख उपजाय ६५।

अर्थ—यह आत्मा स्पर्श आदि इन्द्रियों के आश्रय से मनोग्य विषय भोगों को पाकर अपने अशुद्ध स्वभाव से परिणमन करता हुआ स्वयं ही सुख रूपसा मानलेता है शरीर सुख का कारण नहीं ६५।

आगे—संसार अवस्था में भी आत्मा ही सुख का कारण है ।

एगंतेण हि देहो, सुहं ण देहिस्स कुण्ह सग्गे वा ।
विसयवसेण दु सोक्खं, दुक्खं वा हववि सयमादा ६६

देही को इस देह ने, किया न सुर पुर सुख ।
विषयों के वश आत्मा, माने सुख वा दुःख ६६

अर्थ—सब तरह से यह निश्चय है कि संसारी प्राणी को यह शरीर स्वर्ग में भी सुख नहीं करता है । यह आत्मा आप ही इन्द्रियों

के विषयों में आधीन होकर सुख या दुःख मान लेता है ॥ ६६ ॥

आगे—आत्मा का स्वभाव ही सुख है इसलिये भोग वेंकाम है ।

तिमिरहरा जह् दिष्टी, जणस्स दीवेण एत्थि कादब्बं ।

तध सोक्खं सयमादा, विसया किं नत्थ कुब्बन्ति ६७ ॥

जिस की दृष्टी तिमिर हर, फिर दीपक वे काम ।

जीव स्वयं सुख रूप हैं, विषय भोग वे काम ६७ ॥

अर्थ—जिस पुरुष की दृष्टि अंधेरे में देख सकती है उस को दीपक से कुछ काम नहीं । वैसे ही आत्मा स्वयं सुख रूप है तो वहां इन्द्रियों के विषय वे काम हैं ॥ ६७ ॥

आगे—आत्मा के ज्ञान सुख को दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

सयमेव जधादिच्चो, तेजो उएहो य देवदा एभसि ।

निच्चोवि तथा णाणं, सुहं च लोगे तथा देवो ॥ ६८ ॥

सूर्य स्वयं जिमि गगन में, चमके उष्ण स्वरूप ।

शुद्ध जीव त्यों लोक में, पूज्य ज्ञान सुख रूप ६८ ॥

अर्थ—जैसे आकाश में सूर्य, स्वयं ही तेज रूप, उष्ण रूप, ज्योतिषो देव हैं तैसे ही इस लोक में आत्मा ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप है, और देव (पूज्य) है ॥ ६८ ॥

आगे—इन्द्रिय सुख का कारण शुभोपयोग के स्वरूप को कहते हैं ।

देवदजदिगुरुपूजासु, चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु ।

उववासादिसु रत्तो, सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥

देव शास्त्र गुरु भक्ति युत, दान शील व्रत कीव ।

अनसनादि में लीन जे, शुभ उपयोगी जीव ६९ ॥

अर्थ - जो श्री जिनेन्द्र देव, साधु और गुरु पूजा में तथा दान में व शीलादि चरित्र में उपवासादिकों में लवलीन हैं वह शुभोपयोग मई आत्मा हैं ॥ ६९ ॥

आगे—शुभोपयोग से इन्द्रिय सुख होता है ।

जुत्तो सुहेण आदा, तिरियो वाम्माणसो वा देवो वा ।
भूदो नावदि कालं, लहदि सुहं इंदियं विविहं ॥ ७० ॥

शुभ फल से यह आत्मा, होवे नर खग देव ।
उतनी थिति तक पावता, इन्द्रिय सुख बहु भेव ७०

अर्थ—शुभोपयोग से युक्त आत्मा, मनुष्य, या देव, या तिर्यच होकर
उतने काल तक नाना प्रकार इन्द्रिय भोग सम्बन्धी सुख को
पाता है ॥ ७० ॥

आगे—इन्द्रिय जनित सुख यथार्थ में दुःख ही है ।

सोक्खं महावमिद्धं, एत्थि सुगणंपि सिद्धमुवदेसे ।
ते देववेदणट्ठा, रमंति विमयेसु रम्मेसु ॥ ७१ ॥

सुख न स्वभाविक सुरों के, कहते सब अनयोग ।
देह वेदना वश थी, भोगें सुन्दर भोग ॥ ७१ ॥

अर्थ—देवों के भी आत्मा के स्वभाव से प्राप्त होने वाला सुख नहीं है
ऐसा परमागम में सिद्ध है । वे देव शरीर की वेदना से पीड़ित
होकर रमणीय विषयों में रमण करते हैं ॥ ७१ ॥

आगे—शुभोपयोग और अशुभोपयोग में समानता दिखाते हैं ।

एरणारयतिरियसुरा, भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं ।
किथ सो सुहो व असुहो, उवओगो हवदि जीवाणं ७२

नर नारक पशु देव ये, भोगें देहिक दुःख ।
जीवों को फिर मत कहो, अशुभदुःख शुभ सुख ७२

अर्थ—मनुष्य, नार की पशु, और देव शरीर से उत्पन्न हुई पीड़ा को
को भोगते हैं तो जीवों का शुभउपयोग अच्छा और अशुभ
बुरा कैसे होसकता है । अर्थात् निश्चय से दोनों अशुभ ही
हैं ॥ ७२ ॥

आगे—शुभोपयोग के फल को विशेष दूषण दिखाकर निषेध करते हैं ।
कुलिसा उह चक्रधरा, सुहोवश्रोगप्पगेहिं भोगेहिं ।
देहादीणं विद्धि, करेंति सुहिदा इवाभिरिदा ॥ ७३ ॥

वज्रधरा अरु चक्रधर, भोगें शुभ फल दान ।
देह विषय वृद्धी करें, सुख में रति को ठान ७३ ॥

अर्थ—सुखियों के समान रति करते हुए इन्द्र तथा चक्रवर्ति आदिक
शुभ उप योग के फल से उत्पन्न हुए भोगों के द्वारा शरीर आदि
की वृद्धि करते हैं ॥ ७३ ॥

आगे—शुभोपयोग जनित पुण्य को भी दुःख का कारण दिखाते हैं ।
जदि संति हि पुण्णाणि, य परिणामसमुद्भवाणि विविदाणि
जणयंति विसयतएहं, जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

पैदा शुभ उपयोग से, पुण्य अनेक प्रकार ।
जीवों को देवान्त तक, विषय भोग में जार ७४ ॥

अर्थ—शुभ परिणामों से उत्पन्न नाना प्रकार के पुण्य कर्म देवताओं
तक के जीवों के भीतर भी विषय की तृष्णा को पैदा करते
हैं ॥ ७४ ॥

आगे--पुण्य को दुःख का बीज प्रगट करते हैं ।

ते पुण उदिण्णनरहा, दुहिद्धा नरहाहि विमयसोकखाणि
इच्छंति अणुत्वंति थ, आयरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥

फिर तृष्णा दुःखित करे, विषय सुख अति लोभ ।
वे चाहें अरु भोगवें, रहे मरण तक लोभ ॥ ७५ ॥

अर्थ—वे पुण्य कर्म के भोगी फिर भी तृष्णा को बढ़ाए हुए चाह की
बाहों से झुलसते हुए इन्द्रिय विषय के सुखों को मरणपर्यंत
दुःख से जलते हुए चाहते रहते हैं और भोगते हैं ॥ ७५ ॥

आगे—फिर भी पुण्य जनित इन्द्रिय सुखों को दुःख रूप कहते हैं ।

सपरं बाधासहितं, विच्छिण्णं बंधकारणं विममं ।
जं इंदिण्हिं लद्धं, तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥ ७६ ॥

पराधीन बाधा सहित, विषय क्षणिक बन्धान ।
जो इन्द्रिय से प्राप्त हैं, ते सुख दुःख समान ७६ ।

अर्थ—जो इन्द्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है वह पराधीन है बाधा
सहित है, नाश होने वाला है, कर्म बंध का बीज है और विषम
है इस लिये यह सुख दुःख रूप ही है ॥ ७६ ॥

आगे—पुण्यपाप में कोई भेद नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं ।

ण हिमण्णदि जो एवं, एत्थि विमसोत्ति पुण्णपावाणं ।
हिंढदि घोरसपरं, खसारं मोहसंछरणो ॥ ७७ ॥

पुण्य और यदि पाप में, भेद जो माने कीय ।
भ्रमे घोर संसार में, मोहान्छादित होय ॥ ७७ ॥

अर्थ—पुण्य और पाप कर्म में भेद नहीं है ऐसा जो निश्चय से नहीं मानता है वह मोह कर्म से ढका हुआ भयानक और अपार संसार में परिभ्रमण करता है ॥ ७३ ॥

आगे—जो पुरुष शुभ अशुभोपयोग को एक मानता है वह शुद्धोपयोग को ग्रहण करता है ।

एवं विदिदत्थो जो, द्रव्येषु ए रागमेदि दोषं वा ।
उवग्रोगविसुद्धो सो, खवेदि देहृन्मवं दुक्खं ॥ ७८ ॥

वस्तु रूप लखि जो तजे, राग द्वेष पर दर्व ।
हुआ शुद्ध उपयोग में, भव दुख क्षय कर सर्व ७८ ॥

अर्थ—इस तरह पदार्थों के स्वल्प को जानने वाला जो कोई पर द्रव्य में राग या द्वेष नहीं करता है वह शुद्ध उपयोग को रखता हुआ शरीर से उत्पन्न होने वाले दुःख का नाश कर देता है ॥ ७८ ॥

आगे—राग द्वेष के अभावविना शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं ।

चत्ता पावारंभं, समुट्ठिदो वा सुहंमि चरियम्मि ।
ए जहदि जदि मोहादी, ए लहदि सो अप्पगं सुद्धं ७९
पापारम्भहिं छांढि कै, धरि के शुभ चारित्र ।
जो न तजे मोहादि को, लहे न चरन पवित्र ७९ ॥

अर्थ—पाप के आरंभ को छोड़कर या शुभ चारित्र में वर्तन करता हुआ यदि कोई मोह आदि भावों को नहीं छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को नहीं पाता है ॥ ७९ ॥

आगे—राग द्वेष जीतने का उपाय क्या है ? उत्तर ।

जो जाणदि अरहंतं, दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।
सो जाणदि अप्पाणं, मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८० ॥

जो जाने अरहंत गुण, और द्रव्य पर्याय ।
वह जाने निज आत्मा, उसके मोह नशाय ॥८०॥

अर्थ—जो श्री अरहंत भगवान को द्रव्य गुण व पर्याय से जानता है सोही आत्मा को जानता है । उसी का मोह निश्चय से नाश को प्राप्त होजाता है ॥ ८० ॥

आगे—राग द्वेष को सम्यग्दृष्टि जीत सकता है ।

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्म ।
जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥८१॥

सम्यग्दृष्टी जानता, सम्यक आप स्वरूप ।
यदि त्यागे रागादि को, तो होवे चिद्रूप ॥८१॥

अर्थ—दर्शन मोह से रहित जीव भले प्रकार आत्मा के तत्त्व को जानता हुआ यदि राग द्वेष को छोड़ देवे तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ८१ ॥

आगे—उपरोक्त प्रकार ही अरहंतों ने सिद्धिकर उपदेश दिया ।

सव्वेपि य अरहंता, तेण विधाणेण खविदकम्मंसा ।
किच्चा तधोवदेसं, णिव्वादा ते णमो तेसिं ॥ ८२ ॥
वन्दों इस विधि कर्म नासि, भए सर्व अरहंत ।
उसीतरह उपदेश दे, लोक शिखर निवसंत ॥८२॥

अर्थ—इसीरीति से कर्मों का नाश कर सर्व ही अरहंत हुए तब वैसा ही उपदेश देकर वे निर्वाण को प्राप्त हुए इसलिये उनको नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

आगे—शुद्धात्मा के घातक मोह को दिखाते हैं ।

द्ववदिएसु मूढो, भावो जीवस्स हवदि मोहोत्ति ।
खुब्भदि तेणोछुण्णो, पय्या रागं व दोसं वा ॥ ८३ ॥

आत्म का द्रव्यादि में, मूढ़ भाव सों मोह ।
उससे आच्छादित हुआ, करे राग अरु द्रोह ८३॥

अर्थ—आत्मा का द्रव्यों में जो अज्ञान भाव है वह मोह है इस मोह से प्राणी राग या द्वेष को प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥

आगे—मोह अनिष्ट का कारण है इसलिये क्षय करना योग्य है ।

मोहेण व रागेण च, दोसेण च परिणदस्स जीवस्स ।
जायदि विविहो बंधो, तम्हा ते संखवद्दव्वा ॥ ८४ ॥

राग द्वेष अरु मोह से, जीव परिणवे जान ।
विविध बंध पैदा करे, इस कारण क्षय ठान ८४॥

अर्थ—मोह तथा राग द्वेष से परिणमन करने वाले आत्मा के नाना प्रकार कर्म बंध होता है इसलिये इनका क्षय करना योग्य है ॥ ८४ ॥

आगे—मोह के चिन्ह बताते हैं ।

अट्ठे अजधागहणं, करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।
वित्तयेसु अप्पसंगो, मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥

द्रव्य अन्यथा गहे अरु, दया भाव नर ठोर ।
इष्टानिष्टहि रति अरति, चिन्ह मोहशिर मोर ८५॥

अर्थ—पदार्थों को यथार्थ नहीं समझना, तिर्यच या मनुष्यों में राग सहित दया भाव और विषयों में विशेष लीनता ये मोह के विशेष चिन्ह हैं ॥ ८५ ॥

आगे—मोह का क्षय करने के लिये उपाय विचारते हैं ।

जिणसत्थादो अट्ठे, पच्चक्खादीहिं वुज्झदो णियमा ।
 खीयदि मोहोवचयो, तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥८६॥
 नय प्रमाण जिन सूत्र से, जो द्रव्यें लख लेय ।
 होय मोह क्षय नियम से, पढौ जिनागम सेय-८६।

अर्थ—जिन शास्त्र के द्वारा पदार्थों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानने
 वाले पुरुष के नियम से मोह का समूह नष्ट होजाता है । इस
 लिये शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ना योग्य है ॥ ८६ ॥

आगे—द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ नाम से कहते हैं

दव्वाणि गुणा तेसिं, पज्जाया अट्ठसण्णया भणिया ।
 तेसु गुणपज्जयाणं, अप्पा दव्वत्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥

द्रव्याश्रय पर्याय गुण, उन युत अर्थ बखान ।
 उनमें गुण पर्याय का, सर्व सु द्रव्य पिछान ८७॥

अर्थ—द्रव्य गुण और उन की पर्यायों को अर्थ नाम से कहा गया है ।
 इन में गुण और पर्यायों का सर्वस्व द्रव्य है ऐसा उपदेश है
 ॥ ८७ ॥

आगे—मोह के नाश का उपाय जिन उपदेश और पुरुषार्थ है ।

जो मोहरागदोसे, णिहणदि उवत्तद्ध जोएहमुवदेसं ।
 सो सव्वदुक्खमोक्खं, पावदि अचिरेणकालेण ॥८८॥

जो जीसे मोहादि को, पाकर जिन उपदेश ।
 अल्प काल में शिव लहे, छूटे कर्म कलेश ॥८८॥

अर्थ—जो जिनेन्द्र के तत्त्व ज्ञान के उपदेश को पाकर राग और द्वेष
 को नाश करता है वह थोड़े ही काल में सर्व दुःखों से मुक्ति

पाता है ॥ ८८ ॥

आगे—भेदविज्ञान से मोह का नाश होता है ।

एणएप्पगमप्पाणं, परं च दब्बत्तणाहि संबद्धं ।
जाणदि जदि णिच्छुयदो, जो सो मोहक्खयं कुणदि न्ह
ज्ञान रूप जो आप को, परको परके रूप ।
जो जाने निश्चय वही, करे मोह क्षय भूषा ॥ ८९ ॥

अर्थ—जो निश्चय से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को तथा अन्य चेतन
अचेतन पदार्थ को अपने अपने द्रव्य रूप जानता है वही मोह
का क्षय करता है ॥ ८९ ॥

आगे—भेदविज्ञान जिनागम से होता है ।

तम्हा जिणमग्गादो, गुणेहि आदं परं च दब्बेसु ।
अभिगच्छदु णिम्मोहं, इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ९०

मोह रहित निज को चहे, सोधि जिनागम ज्ञान ।
निज गुण को पर द्रव्य से, भिन्न लेउ पहिचान ९० ।

अर्थ—इस लिये जिन भागवान कथित आगम से विशेष गुणों
के द्वारा छह द्रव्यों में से अपने आत्मा और पर द्रव्य को जाने
यदि आत्मा अपने को मोह रहित करना चाहता है तो ॥ ९० ॥

आगे—भेदविज्ञान के बिना आत्म लाभ नहीं है ।

सत्तासंबद्धे सविसेसे जो हि एव सामणणे ।
सद्वहदि ए सो समणो, तत्तो धम्मो ए संभवदि ९१ ॥
है सत्ता सब द्रव्य में, जो सामान्य विशेष ।
मनि पढले जाने नहीं मनि श्रुत धर्म न लेष ॥ ९१ ॥

अर्थ—जो जीव निश्चय से साधु अवस्था में सत्ता भाव से एक संबंध रूप तथा विशेष भाव से भिन्न भिन्न सत्ता सहित पदार्थों का श्रद्धान नहीं करता है वह साधु नहीं है उस साधु से धर्म का साधन संभव नहीं ॥ ९१ ॥

आगे—भेद विज्ञान से आत्मा की सिद्धि दिखाते हैं ।

जो णिहृदमोहदिद्वी, आगमकुमलो विरागचरियम्मि ।
अवभुद्विदो महप्पा, धम्मोत्ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥

दृष्टि मोह क्षय, श्रुत कुशल. वीत राग का भेष ।
सावधान सो श्रेष्ठ है, वह मुनि धर्म विशेष ॥ ६२ ॥

अर्थ—जिसने दर्शन मोह को नष्ट कर दिया है जो, आगम ज्ञान में कुशल है व वीतराग चारित्र में लीन है वही महात्मा है वही मुनि है और धर्म है ऐसा कहा गया है ॥ ९२ ॥

! इति ज्ञानाधिकारः

अथ ज्ञेयाधिकारः

अथ मासिक पाठ में इक्कीसवां दिवसः—

आगे—पदार्थों की पर्यायों में मोही मोहा है ऐसा दिखाते हैं ।

अत्थो खलु दब्बमत्थो, दब्बाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि ।
तेहिं पुणपज्जाया, पज्जयमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

अर्थ द्रव्य मय द्रव्य सब, ते गुण मयी वखान ।
उनकी ही पर्याय में, मोहा पर्यायवान ॥ ६३ ॥

अर्थ—निश्चय से पदार्थ द्रव्य स्वरूप है और वे द्रव्य गुण स्वरूप कहे गए हैं । उन द्रव्य गुणों के ही परिणामन से पर्यायें होती हैं । जो पर्यायों में मोही है वे ही निश्चय से परसमय रूप अर्थात् मिथ्यादृष्टि हैं ॥ ९३ ॥

आगे—ससमय और परसमय का स्वरूप प्रगट करते हैं ।

जे पञ्जयेसु णिरदा, जीवा परसमयिगन्ति णिदिट्ठा ।
आदसहावस्मि ठिदा, ते सगसमया मुणेदव्वा ॥६४॥

पर्याय रत जो जीव हैं, ते परसमय वखान ।
निज स्वभाव में रत रहें, जीव स्वसमयी जान ॥६४॥

अर्थ—जो जीव शरीरादि अशुद्ध कर्म जनित अवस्थाओं में लवलीन
हैं वे परसमय रूप कहे गए हैं तथा जो जीव अपने शुद्ध आत्मा
के स्वभाव में ठहरे हुवे हैं वे स्वसमय रूप जानने चाहिये ॥६४॥

आगे—द्रव्य का लक्षण कहते हैं ।

अपरिच्युतसहावेणुत्पादव्ययधुवत्तसंबद्धं ।
गुणवं च सपज्जायं, जत्तं दव्वत्ति वुच्चंति ॥ ६५ ॥

निज स्वभाव छांडे न अरु, उत्पत्ति व्यय ध्रुव खान ।
उसे द्रव्य जिनवर कहें, जो गुण पर्यायवान ॥६५॥

अर्थ—जो अपने अस्तित्व स्वभाव को नहीं छोड़ता और उत्पाद, व्यय
तथा ध्रौव्य संयुक्त है और गुण पर्याय सहित है उसको द्रव्य
ऐसा कहते हैं ॥ ६५ ॥

आगे—द्रव्य के अस्तित्व को दिखाते हैं ।

सवभावो हि सहावो, गुणेहिं सगपज्जएहि चित्तेहिं ।
दव्वस्स सव्वकालं, उप्पादव्वयधुवत्तेहिं ॥ ६६ ॥

अस्ती रूप स्वभाव है, नाना गुण पर्याय ।
द्रव्य रूप उत्पाद व्यय, ध्रुव सब काल दिखाय ॥६६॥

अर्थ—अपने गुण और नाना प्रकार की अपनी पर्यायों करके तथा
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, कर द्रव्य का सर्वकाल में जो सद्भाव

है वही निश्चय करके उसका स्वभाव है ॥ ९६ ॥

आगे—महासत्ता के स्वरूप को दिखाते हैं ।

इह विविहलक्खणांणं, लक्खणमेगं सदित्तिमव्वगयं ।

उवदिमदा खल्लु धम्मं, जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥ ९७ ॥

यों अनेक लक्षण दरव, सत लक्षण गत सर्व ।

धर्म प्रवर्तक जिन वृषभ, वर्णी निश्चय दर्वा ॥ ९७ ॥

अर्थ—इस लोक में नाना प्रकार भिन्न भिन्न लक्षण रखनेवाले पदार्थों का एक सर्व व्यापक लक्षण सत् है । ऐसा वस्तु के स्वभाव का उपदेश करने वाले श्रीवृषभ जिनेन्द्र ने प्रगट रूप से कहा है ९७

आगे—द्रव्यों से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति निषेध करते हैं ।

दव्वं महावसिद्धं, सदित्ति जिणा तच्चदो समक्खादो ।

सिद्धं तथ आगमदो, ऐच्छदि जो सो हि परसमञ्जो ॥ ९८ ॥

द्रव्य स्वयं निष्पन्न है, सत् स्वरूप उपदेश ।

जो न जिनागम मानता, समदृष्टी नहीं लेश ॥ ९८ ॥

अर्थ—द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है सत् स्वरूप है ऐसा जिनेन्द्र देव ने तत्त्व स्वरूप से कहा है तैसा ही आगम से सिद्ध है जो ऐसा नहीं मानता है वह प्रगट रूप से परसमय है ॥ ९८ ॥

आगे—उत्पत्ति व्यय ध्रौव्य होने पर ही सत द्रव्य होता है ।

सदवट्ठियं सहावे, दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेसु सो सहावो, ठिदिसंभवणाससंवद्धो ।

थिर स्वभाव सत द्रव्य है, द्रव्यहि जो परिणाम ।

ऐसा अर्थ स्वभाव है, उत्पत्ति व्यय ध्रुव धाम ॥ ९९ ॥

अर्थ—स्वभाव में रहा हुआ द्रव्य सन् है, द्रव्य का गुण पर्यायों में जो, उत्पाद, व्यय, धौव्य, सहित परिणाम है वह ही स्वभाव है ॥ ९९ ॥

आगे—उत्पाद व्यय धौव्य, ये पृथक् नहीं हैं एक ही हैं।

ए भवो भंगविहीणो, भंगो वा एत्थि संभवविहीणो ।
उत्पादोवि य भंगो, ए विणा धोव्वेण अत्येण ॥१००॥

नाश रहित उत्पाद नहीं, उत्पत्ति रहित न नाश ।
सो थिर वस्तु के बिना, उत्पत्ति वने न नाश १००

अर्थ—व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता तथा उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता और उत्पाद तथा व्यय बिना धौव्य पदार्थ के नहीं होता ॥ १०० ॥

आगे—उत्पाद व्यय धौव्य का अभेद सिद्ध करते हैं ।

उत्पादद्विदिभंगा, विज्जंते पज्जयेसु पज्जाया ।
दब्बं हि संति णियदं, तम्हा दब्बं हवदि सब्बं ॥१०१॥

उत्पत्ति व्यय ध्रुव में रहे, पर्याय से पर्याय ।
रहें द्रव्य में नियम से, वही द्रव्य समुदाय ॥१०१॥

अर्थ—उत्पाद व्यय और धौव्य, पर्यायों में रहते हैं पर्यायों निश्चय से द्रव्य में रहती हैं इसकारण से वह सब पर्यायों द्रव्य हैं ॥ १०१ ॥

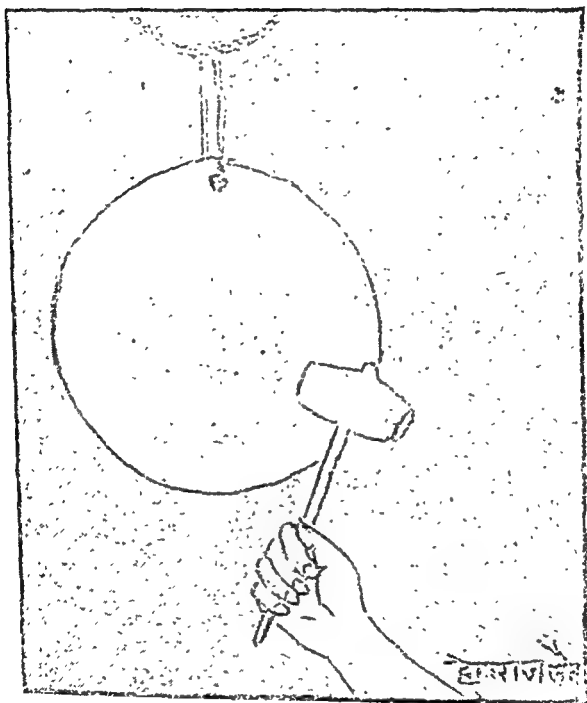
आगे—इन उत्पादादिकों में समय भेद नहीं है ।

समवेद खलु दब्बं, संभवठिदिणाससण्णदट्ठेहिं ।
एकम्मि चेव समये, तम्हा दब्बं खु तत्तिदयं ॥१०२॥

चित्र नं० १२

प्रवचनसार गाथा १०३ का भाग

द्रव्य नित्य

पर्याय अनित्य

एकमेक है द्रव्य से, उत्पत्ति व्यय ध्रुव भाव ।
एक समय में परिणवे, वे सब द्रव्य स्वभाव १०२ ॥

अर्थ—द्रव्य निश्चय से एक ही समय में परिणमन करने वाले उत्पाद स्थिति व नाश नाम भावों से एक रूप है (अभिन्न है) इस लिये द्रव्य प्रगट रूप से एक ही है ॥ १०२ ॥

आगे—अनेक द्रव्यों के संयोग से उत्पादादि को दिखाते हैं।

पाडुवभवदि य अरणो, पज्जाओ पज्जाओ वयदि अरणो ।
दव्वस्स तं पि दव्वं, एव पणट्ठं ण उत्पण्णं ॥ १०३ ॥

अन्यहिं पर्याय उपजता, अन्यहिं पर्याय नाश ।
द्रव्ये नित ज्यों त्यों रहें, द्रव्य न उपज विनाश १०३ ॥

अर्थ—द्रव्य की अन्य कोई पर्याय प्रगट होती है और अन्य कोई पूर्व पर्याय नष्ट होती है तोभी द्रव्य न तो नाश हुआ है और न उत्पन्न हुआ है ॥ १०३ ॥

आगे—एक द्रव्य से उत्पादादि को दिखाते हैं ।

परिणमदि सयं दव्वं, गुणदो य गुणंत्तरं सदविसिद्धं ।
तम्हा गुणपज्जाया, भणिया पुण दव्वमेवत्ति ॥ १०४ ॥

द्रव्य स्वयं ही परिणवे; गुण से गुण सत रूप ।
इससे गुण पर्याय मय; कहते द्रव्य स्वरूप ॥ १०४ ॥

अर्थ—अपनी सत्ता से अभिन्न द्रव्य एक गुण से अन्य गुणरूप स्वयं आप ही परिणमन करता है इस कारण से गुणों की पर्याय द्रव्य ही हैं ऐसा कहा जाता है ॥ १०४ ॥

सत्ता और द्रव्य को अभेद दिखाते हैं ।

ए हवदि जदि सद्व्यं, असद्व्युं हवदि तं कथं दव्यं ।
हवदि पुणौ अण्णं वा तम्हा दव्यं सयं सत्ता ॥१०५॥

जो सत द्रव्य न होय तो, असत द्रव्य भ्रुव होय ।
और भिन्न हो तब कहें, द्रव्य स्वयं सत होय १०५.

अर्थ—यदि सत्ता रूप द्रव्य नहीं होवे तो वह द्रव्यअसत रूप होजाय
अथवा फिर वह द्रव्य सत्ता से भिन्न होजावे, क्यों कि ये दोनों
घातें नहीं हो सकतीं, इसलिये द्रव्य स्वयं सत्ता स्वरूप है ॥ १०५ ॥

आगे—पृथक्त्व, अन्यत्व, का लक्षण कहते हैं ।

पविभत्तपदेसत्तं, पुधत्तमिदि सांसणं हि वीरस्स ।
अण्णत्तसत्तवभावो, ए तवभवं भवदि कथमेगं ॥१०६॥

जिसके भिन्न प्रदेश हैं, ताहि कहें पृथक्त्व ।
एक रूप दोनों नहीं, रूप भेद अन्यत्व ॥१०६॥

अर्थ - जिस में प्रदेशों की अपेक्षा अत्यन्त भिन्नता हो वह पृथक्त्व है ऐसा
ही श्री वीर भगवान की आज्ञा है स्वरूप की एकता का न होना
अन्यत्व है सत्ता और द्रव्य एक स्वरूप नहीं हैं तब किसतरह
दोनों एक हो सकते हैं ॥ १०६ ॥

आगे--अन्यत्व को विशिष्टता से कहते हैं ।

सद्व्यं सच्च गुणो, सच्चैव य पज्जओत्ति चिन्थारो ।
जो खलु तस्स अभावो, सो तदभावो अतवभावो १०७
सत् वस्तु पर्याय सत, सत गुण यों विस्तार ।
ये न परस्पर एक हैं, यों अन्यत्व निहार ॥१०७॥

अर्थ—सत्ता रूप द्रव्य है, सत्ता रूप गुण है तथा सत्ता रूप पर्याय है
ऐसा सत्ता का विस्तार है सत्ता की एकता का परस्पर अभाव
अन्यत्व है ॥ १०७ ॥

आगे—सर्वथा अभाव रूप, गुण गुणी के भेद को निषेध करते हैं ।

जं दब्बं तरुणं गुणो, जोवि गुणो सो ए तच्चमत्थादो ।
एसो हि अतवभावो, एव अभावोत्ति णिदिट्ठो ॥ १०८ ॥

जो वस्तु वह गुण नहीं और न गुण तत्त्वार्थ ।
रूप भेद अन्यत्व यह, एक अंग सत्यार्थ ॥ १०८ ॥

अर्थ—जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो निश्चय से गुण है वह स्वरूप
के भेद से द्रव्य नहीं है, ऐसा ही स्वरूप भेद रूप अन्यत्व है ।
निश्चय से सर्वथा अभाव नहीं है । ऐसा सर्वज्ञ द्वारा कहा गया
है ॥ १०८ ॥

आगे—सत्ता और द्रव्य का गुण गुणी भाव दिखाते हैं ।

जो खलु दब्बसहावो, परिणामो सो गुणो सदविसिट्ठो ।
सदवट्ठियं सहावे, दब्बत्ति जिणोपदेसोयं ॥ १०९ ॥

द्रव्य भाव परिणाम है, सत अभिन्न गुण जान ।
अरु स्वभाव अस्तित्व है, ऐसा द्रव्य बखान १०९

अर्थ—जो द्रव्य का स्वभाव उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप परिणाम है सो
सत्ता से अभिन्न गुण है । अस्तित्व स्वभाव में तिष्ठता हुआ
द्रव्य सत् है या सत्ता रूप है ऐसा श्री जिनेन्द्र देव का उपदेश
है ॥ १०९ ॥

आगे—गुण गुणी का भेद दूर करते हैं ।

एत्थि गुणोत्ति व कोई, पज्जाओत्तीह वा विणा दब्बं ।
दब्बत्तं पुणभावो, तम्हा दब्बं सयं सत्ता ॥ ११० ॥

कहीं द्रव्य बिन गुण नहीं, और नहीं पर्याय ।
ऐसा द्रव्य स्वभाव है, स्वयं द्रव्य सत थाय ११०॥

अर्थ—इस जगत्में द्रव्य के बिना न कोई गुण होता है न कोई पर्याय
होती है तथा उत्पाद, व्यय औ व्यय रूप से परिणामन करना द्रव्य
का स्वभाव है इसलिये द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है ॥ ११० ॥

आगे—द्रव्य के सन् उत्पाद असन् उत्पाद को विरोध रहित दिखाते हैं
एवंविहं सहावे, दब्बं दब्बत्थपज्जयत्थेहि ।
सदसवभावणिवद्धं, पाडुवभावं सदा लभदि ॥१११॥

द्रव्य भाव रहते हुए, नय निश्चय व्यवहार ।
सदसद्भाव निबद्ध ही, उपजा सदा निहार १११॥

अर्थ—इस तरह के स्वभाव को रखते हुए द्रव्य द्रव्यार्थिक और
पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सद्भाव रूप और असद्भाव रूप
उत्पाद को सदा ही प्राप्त होता रहता है ॥ १११ ॥

आगे—सदुत्पाद को पर्याय से अभेद बतलाते हैं ।

जीवो भवं भविस्सदि, एरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।
किं दब्बत्तं पजहदि, ए जहं अण्णो क्हं होदि ११२॥

जीव उपज करता हुआ, नर सुर अथवा और ।
द्रव्य पना छोडे नहीं, यह स्वभाव शिर मोर ११२॥

अर्थ--आत्मा परिणमन करता हुआ मनुष्य देव या अन्य कोई होवेगा
तथा इस तरह होकर क्या वह अपने द्रव्यपने को छोड़ बैठेगा ?
नहीं तब भिन्नकैसे होवेगा अर्थात् द्रव्यपने से अन्य नहीं होगा ११२

आगे--असत् उत्पाद को अन्य रूप से दिखाते हैं ।

मणुओ ए होदि देवो, देवो वा माणुसो व सिद्धो वा ।
एवं अहोज्ञमाणो, अणरणमावं कथं लहदि ॥ ११३ ॥

मनुज देव होता नहीं, देव न नर अरु सिद्ध ।
ऐसा जब होता नहीं, देखे भिन्न प्रसिद्ध ११३॥

अर्थ - मनुष्य देव नहीं होता देव, मनुष्य या सिद्ध नहीं होता । ऐसा
नहीं होता तो एक पने के कैसे प्राप्त हो सकता है ॥ ११३ ॥

आगे--एक द्रव्य के अन्यत्व अनन्यत्व विरोध का समाधन करते हैं ।
दन्वद्विएण सन्वं, दन्वं तं पज्जयद्विएण पुणो ।
हवदि य अणमणणं नक्कालं तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥

निश्चय नय से है वहीं, पर्यय नय से और ।
क्योंकि द्रव्य इस कालमें, पर्यय रत शिरमौर ११४

अर्थ--द्रव्यार्थिक नय से वह सत्र द्रव्य अन्य है । क्यों कि इस काल
में द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मई होरहा है ॥ ११४ ॥

आगे--सप्त भंग वाणी का स्वरूप दिखाते हैं ।

अत्थित्ति य एत्थित्ति य, हवदि अवत्तन्वमिदि पुणो दन्वं
पज्जाएण दु केणवि, तदुभयमादिद्विमणंवा ॥ ११५ ॥

आस्ति दूसरा नास्ति है, त्रय विन वचन पिछान ।
उभय चार अरु भंग त्रय, भेद द्रव्य व्याख्यान ११५॥

अर्थ—द्रव्य किसी एक पर्याय से तो अस्तिरूप है और किसी एक पर्याय से नास्ति रूप है, तथा किसी एक पर्याय से अवक्तव्य रूप तथा किसी एक पर्याय से अस्ति नास्ति रूप हैं अथवा किसी अपेक्षा से अन्य तीन रूप अस्ति एवं अवक्तव्य, नास्ति एवं अवक्तव्य तथा अस्ति नास्ति एवं अवक्तव्य रूप कहा गया है ॥ ११५ ॥

आगे जीव के मनुष्यादि पर्याय हैं वे मोह का फल है ।

एसोत्ति एत्थि कोई, ए एत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता ।
किरिया हि एत्थि अफला, धम्मो जदि एिप्फलो परमो ११६

ये पर्याय न नित्य अरु, नास्ति न क्रिया स्वभाव ।
क्रिया न निश्चय निष्फला, निष्फल उत्तम भाव ११६

अर्थ कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो नित्य हो, रागादि विभाव से होने वाली क्रिया नहीं है ऐसा नहीं है अर्थात् रागादि रूप क्रिया भी अवश्य है । यह रागादि रूप क्रिया निश्चय से बिना फल के नहीं होती है अर्थात् मनुष्यादि पर्याय रूप फल को देती हैं और जो उत्कृष्ट वीतराग धर्म, मनुष्यादि पर्याय रूप फल देने से रहित है ॥ ११६ ॥

आगे उसी आशय को पुनः दृढ़ करते हैं ।

कम्मं णामसमक्खं, सभावमध अप्पणो सहावेण ।
अभिभूय एरं तिरियं, ऐरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७ ॥

नाम नाम के कर्म ने, निज प्रभाव जिय भाव ।
ढक के करता जीव नर, या पशु नारक राव ११७ ॥

अर्थ नाम नाम का कर्म अपने कर्म स्वभाव से आत्मा के स्वभाव को ढक कर उसे मनुष्य, स्त्रियं, नार की, या देव रूप कर देता है ॥ ११७ ॥

आगे मनुष्यादि पर्याय में स्वभाव का नाश नहीं ऐसा कहते हैं ।

एरणारयतिरियसुग, जीवा खलुणाम कम्मणिव्वत्ता ।
ए हि ते लद्धसहावा, परिणमन्नाणा सकम्माणि ॥११८॥

नर नारक पशु देव जिय, रचे कर्म ये नाम ।
फिर बदले निज कर्म को, लहे न अविचल धाम ॥११८॥

अर्थ—मनुष्य, नारकी, तिर्यच, और देव पर्याय के जीव प्रगटपने
नाम कर्मद्वारा रचे गए हैं इस कारण वे जीव अपने अपने कर्मों
के उदय में परिणमन करते हुए अपने चिदानंद स्वभाव को
नहीं पाते ॥ ११८ ॥

आगे—जीव द्रव्य पने से एक हैं तो भी पर्याय से अनेक हैं ।

जायदि ऐवण एम्मसदि, खण भंगमसुवभवे जणे कोई ।
जो हि भवो सो विलओ, संभवविलयत्ति ते एणा ॥११९॥

क्षण भंगुर इस लोक में, होय न उपज विनाश ।
जो उपजे वह नशे है, विविध उपज अरु नाश ॥११९॥

अर्थ—क्षण क्षण में नाश होने वाले लोक-में कोई जीव न तो उत्पन्न
होता है और न नष्ट होता है । कारण जो निश्चय से उत्पन्न
रूप है वही नाश रूप है फिर भी वे उत्पाद और नाश अवश्य
भेद लिये हुये हैं ॥ ११९ ॥

आगे—जीव के अस्थिर भाव को दिखाते हैं ।

तम्हा दु एत्थि कोई, सहावसमवट्ठिओत्ति संसारे ।
संसारो पुण किरिया, संसरमाणस्स दव्वस्स ॥१२०॥

इस कारण इस लोक में, थिर स्वभाव नहिं कोय ।
भ्रमण क्रिया इस जीव की, सब संसारी होय ॥१२०॥

अर्थ—इस कारण से इस संसार में कोई वस्तु स्वभाव से थिर नहीं है तथा भ्रमण करते हुए जीव द्रव्य की क्रिया संसार है ॥१२०॥

आगे—संसार में पुद्गल का सम्बन्ध किस तरह हुआ ? उत्तर

आदा कम्ममल्लिमसो, परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं ।

तत्तो सिलिसदि कम्मं, तम्हा कम्मं तु परिणामो १२१

जीव कर्म से जित है, लहे कर्म युत भाव ।

उससे बांधे कर्म को, इससे कर्मज भाव ॥१२१॥

अर्थ—आत्मा द्रव्य कर्मों से अनादि काल से मैला है इसलिये मिथ्यात्वादि भाव कर्म रूप परिणाम को प्राप्त होता है । उस मिथ्यात्व आदि परिणाम से पुद्गल कर्म जीव के साथ बंध जाता है इसलिये मिथ्यात्व व रागादि रूप परिणाम ही भाव कर्म हैं अर्थात् द्रव्य कर्म के बन्ध के कारण हैं ॥ १२१ ॥

आगे—आत्मा द्रव्य कर्म का अकर्ता है ।

परिणामो सयमादा, सा पुण किरियत्ति होइ जीवमया ।

किरिया कम्मत्ति मदा, तम्हा कम्मस्स ए दु कत्ता १२२

भाव क्रिया है जीवमय, भाव स्वयं है जीव ।

वही क्रिया तसु कर्म है, इससे कर्म न कीदा ॥१२२॥

अर्थ—जो परिणाम (भाव) है सो स्वयं आत्मा है तथा वही परिणाम जीव से की हुई एक क्रिया है । जो क्रिया है उसी को जीव का कर्म ऐसा माना है इसलिये यह आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है ॥ १२२ ॥

आगे—जिस स्वरूप आत्मा परिणामन करता है उसे दिखाते हैं ।

परिणमदि चेयणाए, आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा ।
सा पुण णाणे कम्मे, फलम्मि वा कम्मणो भणिदा १२३
जीव चेतमय परिणवे, भेद चेतना तीन ।
ज्ञान और है कर्म फल, और कर्म से चीन १२३॥

अर्थ—आत्मा चेतना के स्वभाव रूप से परिणमन करता है वह चेतना
तीन प्रकार मानी गई है ज्ञान, कर्म, और कर्मफल ॥ १२३ ॥

आगे—चेतना का स्वरूप कहते हैं ।

णाणं अत्थवियप्पो, कम्मं जीवेण जं समारद्धं ।
तमण्णगविधं भणिदं, फलन्ति सोक्खं व दुक्खं वा १२४
स्वपर भेद युत ज्ञान है, इच्छायुत जिय कर्म ।
सो शुभअशुभ अनेक विधि, फल उसका दुखशर्म १२४

अर्थ—पदार्थों को जानना वह ज्ञान या ज्ञान चेतना है जीव के द्वारा
जो प्रारम्भ किया हुआ कर्म है वह अनेक प्रकार का कहा गया
है इस कर्म में चेतना सो कर्म चेतना है तथा सुख या दुःख रूप
फल में चेतना सो कर्म फल चेतना है ॥ १२४ ॥

आगे—ज्ञान, कर्म, कर्मफल ये अभेद नय से आत्मा ही हैं ।

अप्पा परिणामप्पा, परिणामो णाणकम्मफलभाभी ।
तम्हा णाणं कम्मं, फलंच आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥
भाव स्वभावी आत्मा, ज्ञान कर्म फल भाव ।
ज्ञान कर्म फल इसलिये, जानो आत्म स्वभाव १२५॥

अर्थ—आत्मा परिणाम स्वभावी है, परिणाम ज्ञान रूप, कर्म रूप, कर्म

फल रूप हो जाता है इसलिये आत्मा ज्ञान रूप, कर्म रूप व कर्म फल रूप जानना चाहिये ॥ १२५ ॥

आगे—जीव के शुद्ध स्वभाव के निश्चय से ज्ञान की सिद्धि होती है ।

कर्त्ता करणं कर्म, फलं च अप्पत्ति णिच्छिदो समणो ।

परिणमदि ऐव अरणं, जदि अप्पाणं लहदि मुद्धं १२६

करता कारण कर्म फल, निश्चय आत्म जान ।

जो मुनि अन्य न परिणवै, तै पावें निर्वान ॥ १२६ ॥

कथं—कर्त्ता, करण, कर्म तथा फल आत्मा ही हैं ऐसा निश्चय करने वाला श्रमण या मुनि यदि अन्य रूप परिणमन नहीं करता है तो शुद्ध आत्म स्वरूप को पाता है ॥ १२६ ॥

अथ मासिक पाठ में बाईसवां दिवसः—

आगे—द्रव्य के जीव और अजीव ऐसे दो भेद दिखाते हैं ।

दब्बं जीवम जीवं, जीवो पुण चेदणोवश्रोगमश्रो ।

पोग्गलदब्बप्पमुहं, अचेदणं हवदि य अजीवं ॥ १२७ ॥

द्रव्यें जीव अजीव हैं, जीव चेत उपयोग ।

पुद्गल द्रव्यें आदिजे, सर्व अचेतन योग ॥ १२७ ॥

अर्थ—द्रव्य जीव और अजीव हैं और जीव द्रव्य चेतना स्वरूप है और पुद्गल द्रव्य आदि चेतना रहित अजीव है ॥ १२७ ॥

आगे—लोक अलोक के भेद दिखाते हैं ।

पुग्गलजीवणिवद्धो, धम्माधम्मत्थिकायकालद्धो ।

वट्ठदि आयासेजो, लोको सो सव्वकाले दु ॥ १२८ ॥

जिता क्षेत्र आकाश का, पुद्गल चेतन रोक ।
और काल अधरम धरम, सदा वही है लोक १२८

अर्थ--जितना क्षेत्र इस आकाश में पुद्गल और जीवों से भरा हुआ है तथा
धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय और काल से भरा हुआ वर्तन
करता है वही क्षेत्र सदा लोक है ॥ १२८ ॥

आगे--द्रव्यों में क्रिया वाले, भाव वाले कितने हैं ।

उत्पादद्विदिभंगा, पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स ।
परिणामा जायंते, संघादादोव भेदादो ॥ १२९ ॥

उत्पत्ति व्यय ध्रुव सर्व में, उन में पुद्गल जीव ।
भेद और संघात से, व्यंजन पर्याय कीव ॥ १२९ ॥

अर्थ--इस छद्म द्रव्य कई लोक के उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूपी अर्थ पर्याय
होती है उनमें पुद्गल और जीवों के व्यञ्जन पर्याय रूप
परिणाम भी संघात या भेद से होता है ॥ १२९ ॥

आगे--गुणों के भेद से द्रव्यों में भेद दिखाते हैं ।

लिंगेहि जेहि दव्वं, जीवमजीवं च इवदि विण्णादं ।
ते तन्भावविसिद्धा, मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ १३० ॥

जड़ चेतन जिस चिन्ह से, जाने जाते मान ।
वे तन मय से साथ हैं, मूर्त अमूर्त पिछान ॥ १३० ॥

अर्थ--जिन लक्षणों से जीव और अजीव जाने जाते हैं वे चिन्ह इन
के साथ तन्मयता से हैं वे मूर्तिक और अमूर्तिक गुण
जानने ॥ १३० ॥

आगे--मूर्त अमूर्त का लक्षण कहते हैं ।

मुक्ता इन्द्रियगेष्मता, पोगलदन्वप्पगा अणैगविधा ।
दन्वाणममुक्ताणं, गुणे अमुक्ता मुणेदन्वा ॥ १३१ ॥

मूर्त मूर्त से ग्राह्य है, बहु विधि पुद्गल द्रव्य ।
द्रव्य अमूर्त अमूर्त गुण, ते जानो पुनिसर्व ॥ १३१ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के ग्रहण करने योग्य गुण मूर्तीक होते हैं । वे गुण
वर्ण आदि के भेद से अनेक प्रकार हैं तथा पुद्गल द्रव्य संबंधी
हैं अमूर्तीक द्रव्यों के गुण अमूर्तीक जानने ॥ १३१ ॥

आगे—पुद्गल द्रव्यों के गुणों को कहते हैं ।

वण्णरसगंधफासा, विज्जंते पुगलस्स सुहुमादो ।
पुढवीपरियंतस्स य, सद्दो सो पोगल्लोचित्तो ॥ १३२ ॥

पर्श गंध रस वर्ण ये, परमाणु से आदि ।
भूलग हैं अरु शब्द वह, पुद्गल विविध अनादि ॥ १३२ ॥

अर्थ—परमाणु से लेकर पृथ्वी पर्यंत पुद्गल द्रव्य के वर्ण, रस गंध,
स्पर्श पाए जाते हैं और शब्द है सो पुद्गल है वह नाना
प्रकार है ॥ १३२ ॥

आगे—अमूर्तीक पांचों द्रव्यों के गुणों को कहते हैं ।

आगासस्मव गाहो, धम्मदन्वस्स गमणहेदुत्तं ।
धम्मेदरदन्वस्सदु, गुणो पुणो टाणकारणदा ॥ १३३ ॥

कालस्स वट्टणा से गुणोवओगोत्ति अप्पणो भण्णिदो ।
एया संखेवादो, गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ १३४ ॥

अव काशे आकाश गुण, गमन द्रव्य गुण धर्म ।
यिति गुण द्रव्य अधर्म में, यही जिनेश्वर मर्म ॥ १३३ ॥

परिवर्तम गुण काल में, जिय उपयोग पिञ्चान ।
द्रव्य मूर्त विन ते कहे, गुण संक्षेप वखान ॥ १३४ ॥

अर्थ—आकाश द्रव्य का विशेष गुण सर्व द्रव्यों को जगह देना ऐसा अवकाश गुण है, धर्म द्रव्य का विशेष गुण जीव पुद्गलों के गमन में कारण ऐसा गमन हेतुत्व है, तथा अधर्म द्रव्य का विशेष गुण जीव पुद्गलों को स्थिति में कारण ऐसा स्थिति हेतुत्व है, काल द्रव्य का विशेष गुण सभी द्रव्यों में समय समय परिणामन की प्रवृत्ति का वारण बताना है और आत्मा का विशेष गुण उपयोग है ऐसा कहा गया है । निश्चय से मूर्त रहित द्रव्यों के विशेष गुण इस तरह संक्षेप से जाननेयोग्य हैं ॥ १३३-१३४ ॥

आगे—इन द्रव्यों में प्रदेशी अप्रदेशी भेद को दिखाते हैं ।

जीवा पोग्गलकाया, धम्माधम्मा पुणो य आगासं ।
देसंहि असंखादा, एत्थि पदेसत्ति कालस्स ॥ १३५ ॥
काय जीव पुद्गल धरम, अरु अधर्म नभ देश ।
संख्या रहित प्रदेश है, काल न अधिक प्रदेश ॥ १३५ ॥

अर्थ—जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ये पंचास्ति काय) द्रव्य प्रदेशों की गणना से संख्या रहित प्रदेश वाले हैं और काल द्रव्य एक प्रदेशी है इस कारण से अप्रदेशी कहा गया है ॥ १३५ ॥

आगे—प्रदेशी अप्रदेशी द्रव्य किस जगह रहते हैं ? उत्तर

लोगालोगेसु एभो, धम्माधम्मेहि आददो लोगो ।
सेसे पडुच्च कालो, जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ १३६ ॥

लोक विषे धर्माधरम, नभ है लोका लोक ।
शेषाश्रय से काल है, वे पुद्गल जिय थोक ॥ १३६ ॥

अर्थ—आकाश द्रव्य लोक और अलोक में हैं लोक धर्म और अधर्म से व्याप्त हैं जीव और पुद्गल शेष की प्रतीति से काल द्रव्य हैं शेष जीव और पुद्गल हैं ते लोकाकाश में हैं ॥ १३६ ॥

आगे—इन द्रव्यों के प्रदेश परमाणु की माप से सिद्ध किये हैं ।

जध ते णभप्पदेसा, तधप्पदेसा हवन्ति सेसाणं ।
अपहेसो परमाणू, तेण पदेसुवभवो भण्णिदो ॥ १३७ ॥

यों प्रदेश नभ के कहे, त्यों सबके पर देश ।
अणु न अधिक प्रदेशवत्, इस कर गुणें प्रदेश ॥ १३७ ॥

अर्थ—जैसे आकाश द्रव्य के प्रदेश नापे हैं तैसे ही धर्मादि अन्य द्रव्यों के प्रदेश नापे हैं एक अविभागी पुद्गल वा परमाणु बहु प्रदेशी नहीं है, उस परमाणु से प्रदेशों की गणना कही गई है ॥ १३७ ॥

आगे—कालाणु को अप्रदेशी दिखलाते हैं ।

समओ दु अप्पदेसो, पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स ।
वदिवददो सो वट्ठदि, पदेसमागासदव्वस्स ॥ १३८ ॥

काल न द्वितिय प्रदेश है, परमाणु यदि कोय ।
मंद गती वर्तेजवे, नभ प्रदेश में सोय ॥ १३८ ॥

अर्थ—काल द्रव्य निश्चय से अप्रदेशी है वह काल प्रदेश मात्र द्रव्य रूप परमाणु के आकाश द्रव्य के प्रदेश को उल्लङ्घन करने से समय होता है ॥ १३८ ॥

आगे—काल पदार्थ के द्रव्य और पर्याय को दिखाते हैं ।

वदिवददो तं देसं, तस्सम समओ तदो पुरो पुव्वो ।
जो अत्थो सो कालो, समओ उप्परणपद्धंसी ॥ १३९ ॥

मंद गती उस देश में, समय पूर्व पर कौय ।
नित्य द्रव्य सो काल है, समय जन्म क्षय जोय १३६

अर्थ—उस कालाणु से व्याप्त आकाश के प्रदेश पर मन्द गति से जाने वाले पुद्गल परमाणु को जो कुछ काल लगता है उसी के समान समय पर्याय है इस समय पर्याय के आगे और पहिले जो पदार्थ है वह काल द्रव्य है समय पर्याय उत्पन्न होकर नाश होने वाली है ॥ १३९ ॥

आगे—आकाश के प्रदेश का लक्षण कहते हैं ।

आगाममणुणिविष्टं. आगासपदेससरणया भण्दिदं ।
अवेसिं च अणूणं. सककदि तं देदुमवकासं ॥ १४० ॥

अणु रोका आकाश को, कहें प्रदेशाकाश ।
वह समर्थ अवकाश को, सर्व द्रव्य अणुराश १४०

अर्थ—अविभागी पुद्गल के परमाणु द्वारा व्याप्त जो आकाश है उस को आकाश प्रदेश के नाम से कहा गया है तथा वह प्रदेश सर्व परमाणु तथा सूक्ष्म स्कन्धो को जगह देने को सामर्थ्य है ॥ १४० ॥

आगे—तिर्यक् प्रचय, ऊर्ध्वप्रचय का लक्षण कहते हैं ।

एको व दुगे बहुगा, संख्यातीदा तदो अणंता य ।
दन्वाणं च पदेसा, संति हि समयत्ति कालस्स ॥ १४१ ॥

इक दो अथवा बहुत से, संख्यातीति अनंत ।
यों प्रदेश पन द्रव्य के, काल समय शोभंत १४१।

अर्थ—काल द्रव्य के बिना पाँच द्रव्यों के प्रदेश एक या दो या बहुत या असंख्यात तथा अनन्त तथा योग्य होते हैं परन्तु निरूप्य

से एक प्रदेशी काल द्रव्य है और समय एक से अनन्त तक होते हैं ॥ १४१ ॥

आगे—काल पदार्थ को द्रव्य पने से ध्रौव्य दिखाते हैं।

उत्पादो पद्धंसो, विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्मि ।
समयस्स सोवि समओ, सभावसमवट्ठिदो हवदि ॥ १४२ ॥

उत्पत्ति व्यय जिस काल के, एक समय में होय ।
वह कालाणु स्वभाव से, अविनाशी थिर जोय ॥ १४२ ॥

अर्थ—समय पर्याय को उत्पन्न करने वाले जिस कालाणु द्रव्य का एक वर्तमान समय में जो उत्पाद तथा नाश होता है सो ही काल पदार्थ अपने स्वभाव में भले प्रकार स्थित है ॥ १४२ ॥

आगे—सब समय पर्यायों में काल पदार्थ के उत्पाद व्यय ध्रौव्य सिद्ध करते हैं।

एकम्मि संति समये, सं भवट्ठिदिणामसण्णिदा अट्ठा ।
समयस्स सव्वकालं, एस हि कालाणुसवभावो ॥ १४३ ॥

एक समय के समय में, उत्पत्ति व्यय ध्रुव भाव ।
सदा काल कालाणु में, निश्चय रहे स्वभाव ॥ १४३ ॥

अर्थ—एक समय में काल द्रव्य के भीतर उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य नाम के स्वभाव हैं निश्चय करके ऐसा ही कालाणु द्रव्य का स्वभाव सदा काल रहता है ॥ १४३ ॥

आगे—काल प्रदेश मात्र न होवे तो उत्पादादि नहीं हो सकते ।

जस्स ण संति पदेसा, पदेसमेत्तं व तच्चदो णादुं ।
सुणं जाण तमत्थं, अत्थंत्तरभूदमत्थीदो ॥ १४४ ॥

जिसके बहुत प्रदेश नहीं; या नहीं एक प्रदेश ।
उसे शून्य जिनवर कहें, जिसमें सत्त्व न लेश १४४।

अर्थ—जिस पदार्थ के बहुत प्रदेश नहीं हैं अथवा एक प्रदेश मात्र भी नहीं है उस पदार्थ को शून्य जानो क्योंकि उसमें एक प्रदेश भी नहीं है जिससे उसकी सत्ता का बोध हो ॥ १४४ ॥

आगे—संसारी जीव के प्राणों से जीवव्य को दिखाते हैं ।

सपदेसेहिं समग्गो, लोगो अट्टेहिं णिट्ठिदो णिच्चो ।
जो तं जाणदि जीवो, पाणचदुक्काहिसंवद्धो ॥१४५॥

लोक नित्य निज देश में, भरे द्रव्य पन सोय ।
जो जाने सो जीव है, चार प्राण युत होय ॥१४५॥

अर्थ—यह लोकाकाश अपने असंख्यात प्रदेशों से परिपूर्ण है और परमात्मा पदार्थ को आदि लेकर अन्य पदार्थों से भरा हुआ है जो कोई इस लोक को जानता है सो जीव पदार्थ संसार अवस्था में चार प्राणों का सम्बन्ध रखता है ॥ १४५ ॥

आगे—उन प्राणों को दिखाते हैं ।

इंदियपाणो य तधा, वल्लपाणो तह य आउपाणो य ।
आणप्पाणप्पाणो, जीवाणं होति पाणा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रिय प्राण जुप्राण बल, और आयु है प्राण ।
श्वासोश्वास जो प्राण है, ये जीवों के प्राण १४६॥

अर्थ—इन्द्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण श्वासोन्नास प्राण ये चार प्राण जीवों के होते हैं ॥ १४६ ॥

आगे—प्राणों को पुद्गल के द्वारा रचे गये दिखाते हैं ।

पाणे हि षडुहि जीवदि, जीवस्सदि जो जीविदो हि पुब्बं ।
सो जीवो पाणा पुण, पोग्गल दब्बेहि णिव्वत्ता ॥१४७॥

चार प्राण से जीरहा, जिया जिये अब पूर्व ।
वही जीव है प्राण ये, पुद्गल रचे अपूर्व ॥१४७॥

अर्थ—जो चार प्राणों से जीता है जीवेगा व पहिले जीता था वह जीव
है ये प्राण पुद्गल द्रव्यों से रचे हुवे हैं ॥ १४७ ॥

आगे—प्राणों कर सहित जीव कर्म फल भोक्ता हुआ कर्मों को
बाँधता है ।

जीवो पाण णिवद्धो, वद्धो मोहादिणहि कम्मेहि ।
उवमुंजं कम्मरुत्तं, वज्झदि अण्णेहि कम्मेहि ॥१४८॥

जीव प्राण कर सहित है, बद्ध मोह वसु कर्म ।
फिर उनका फल भोग कर, बांधे नूतन कर्म ॥१४८॥

अर्थ—मोहनीय आदि कर्मों से बंधा हुआ जीव चार प्राणों से संबंध
करता है, व कर्मों के फल भोगता हुआ अन्य नवीन कर्मों से
बंध जाता है ॥ १४८ ॥

आगे - नूतन पुद्गलीक कर्म के कारण प्राण हैं ।

पाणावाधं जीवो, मोहपदेसेहि कुणदि जीवाणं ।
जदि सो हवदि हि वंधो, णाणावरणादिकम्मेहि ॥१४९॥

प्राण दुखित जिय के करे, मोह द्वेष वश जीव ।
आवे उसके बंध में, आठों कर्म सदीव ॥१४९॥

अर्थ—जब जीव मोह और द्वेष के कारण अपने और पर जीवों के प्राणों को बाधा पहुँचाता है तब ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध होता है ॥ १४९ ॥

आगे—इन प्राणों की उत्पत्ति का कारण बताते हैं ।

आदा कम्ममल्लिमसो, धारदि पाणे पुणो पुणो अण्णे ।
ए जहदि जाव ममत्तं, देहपधाणेषु विसएसु ॥१५०॥

कर्म मैलवश आत्मा पुनि पुनि धारे प्राण ।
तब तक ममता नहीं तजे, देह विषय में जान १५०

अर्थ—कर्मों से मैला आत्मा बार बार अन्य अन्य नवीन प्राणों को धारण करता रहता है, जब तक शरीर आदि विषयों में ममता को नहीं छोड़ता ॥ १५० ॥

आगे—इन पुद्गलीक प्राणों के नाश का कारण कहते हैं ।

जो इंदियादिबिजई, भवोय उवओगमप्पगं भादि ।
कम्मेहिं सो ए रंजदि, किह तं पाणा अणुचरंति १५१॥

जो इन्द्रिय विजई भया, ध्याता निज उपयोग ।
नहिं रचता वह कर्म से, फिर न प्राण संयोग १५१॥

अर्थ—जो इन्द्रिय जीतने वाला होकर उपयोग मई आत्मा को ध्याता है सो जीव कर्मों से नहीं बंधता है तब किस तरह प्राण इस जीव के आश्रय करेंगे ॥ १५१ ॥

आगे—आत्म स्वरूप से भिन्न चार गतियों का स्वरूप कहते हैं ।

अत्थित्तिणिच्छिदस्स हि, अत्थस्सत्थंतरम्मि संभूदो ।
अत्थो पज्जायो सो, संठाणादिप्प मेदेहिं ॥ १५२ ॥

निश्चित है अस्तित्व में, जिय पुद्गल संज्ञात ।
वही द्रव्य पर्याय से, विविध चिन्ह विख्यात ॥१५२॥

आगे—अपने अस्तित्व कर निश्चित जीव है उसके निश्चय से पुद्गल
के संयोग से उत्पन्न हुआ नर नारक आदि विभाव हैं वही
संस्थान आदि के भेदों से पर्याय हैं ॥ १५२ ॥

आगे—द्रव्य पर्याय के भेद दिखाते हैं ।

एरणारयतिरियसुरा, संठाणादीहिंश्रणहा जादा ।
पज्जाया जीवाणं, उदयादु हि णामकम्मस्स ॥१५३॥
नर नारक पर्याय से, आकारादिक अन्य ।
जीवों की पर्याय सब, नाम कर्म उत्पन्न ॥१५३॥

अर्थ—नाम कर्म के उदय से निश्चय से जीवों की नर नारक तिर्यञ्च
और देव पर्यायों संस्थान आदि के द्वारा स्वभाव पर्याय से भिन्न
अन्य अन्य रूप उत्पन्न होती हैं ॥ १५३ ॥

आगे—ज्ञानी पर द्रव्यों से मिला हुआ भी मोहित नहीं होता ।

तं सवभाषणिवद्धं, दव्वसहावं तिहा समक्खादं ।
जाणदि जो सवियप्पं, ए मुहदि सो अण्णदवियम्मिह ॥१५४॥
जो सदभाव निबद्ध है, कहा द्रव्य त्रय भाव ।
भेद सहित जो जानता, मोहे पर न स्वभाव ॥१५४॥

अर्थ—जो ज्ञानी अपने स्वभाव में तन्मय है वह तीन प्रकार कहे हुए
द्रव्य के भेद सहित जानता है वह अन्य द्रव्य में मोहित नहीं
होता है ॥ १५४ ॥

आगे—मोह का कारण शुभ और अशुभोपयोग को दिखाते हैं ।

अप्पा उवयोगप्पा, उवओगो णाणदंसण भणिदो ।
सो हि सुहो असुहो वा, उवओगो अप्पणो हवदि ॥ १५५ ॥

जिय उपयोग स्वरूप है, दर्श ज्ञान उपयोग ।
वही होय शुभअशुभ से, आत्म का उपयोग १५५

अर्थ—आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोग ज्ञान दर्शन कहा गया है
वही आत्मा का उपयोग शुभ या अशुभ होता है ॥ १५५ ॥

आगे—शुभ अशुभोपयोग से पुण्य पाप का बन्ध होना दिखाते हैं ।

उवओगो जदि हि सुहो, पुणं जीवस्स संचयं जादि ।
असुहो वा तथ पावं, तेसिम भावे ण चयमत्थि १५६ ॥

जीव करे उपयोग शुभ, पुण्य बंध ले मान ।
अशुभ योग से पाप है, इन विन बंध न जान १५६

अर्थ—निश्चय से यदि उपयोग शुभ हो तो इस जीव के पुण्य कर्म का
संचय होता है अथवा अशुभ होने पर पाप का संचय होता है ।
इन शुभ अशुभ उपयोगों के न होने पर कर्म संचय नहीं
होता है ॥ १५६ ॥

आगे—शुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं ।

जो जाणदि जिणिंदे, पेच्छदि सिद्धे तथेव अणगारे ।
जीवे य साणुक्कपो, उवओगो सो सुहो तस्म ॥ १५७ ॥

जो जाने जिन सिद्ध को, चहे साधु संयोग ।
और जीव करुणा करे, सो है शुभ उपयोग १५७ ॥

अर्थ—जो जीव जिनेन्द्रदेव को जानता है सिद्धों को देखता है तैस ही साधुओं का दर्शन करता है, और जीवों पर दया भाव रखता है उस जीव का वह उपयोग शुभ है ॥ १५३ ॥

आगे—अशुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं ।

विषयकषाश्रोगादो, दुस्सुदिदुचित्तदुद्वगोद्विजुदो ।
उगो उम्मगपरो, उपओगो जस्स सो असुहो ॥१५८

बहुरत विषय कषाय में, श्रुत मन इतर कुसंग ।
दुष्ट भाव उन्मार्गरत, जान अशुभ का रंग ॥१५८॥

अर्थ—जिस जीव का उपयोग विषयों की और कषायों की तीव्रता से भरा हुआ है, खोटे शास्त्र पढ़ने सुनने खोटा विचार करने व खोटी सङ्गतिमयी वार्तालाप में लगा हुआ है, हिसादि में उद्यमी दुष्ट रूप है तथा मिथ्या मार्ग में तत्पर है ऐसे चार विशेषण सहित है सो अशुभ है ॥ १५८ ॥

आगे—शुभ अशुभ के नाशक भावों को दिखाते हैं ।

असुहोवओगरहिदो, सुहोवजुत्तो ण अषणदवियम्मि ।
होज्जं मज्झत्थोऽहं, एणप्पगमप्पगं भाए ॥ १५९ ॥

अशुभ योग से रहित हूं, और न शुभ उपयुक्त ।
अन्य द्रव्य मध्यस्थ हूं, रमूं ज्ञान संयुक्त ॥१५९॥

अर्थ—मैं अशुभोपयोग से रहित हूं, शुभोपयोग में भी परिणमन नहीं करता हूं तथा निज परमात्मा सिवाय अन्य द्रव्य में तथा जीवन मरण, लाभ, अलाभ, सुख दुःख, शत्रु, मित्र, निन्दा, प्रशंशा आदि में मध्यस्थ होता हुआ ज्ञान स्वरूप आत्मा को ध्याता हूं ॥ १५९ ॥

आगे—शरीरादि में मध्यस्थता रखने के भाव को कहते हैं ।

एाहं देहो ण मणो, ण चेव वाणी ण कारणं तेसिं ।

कत्ता ण ण कारयिदा, अणुमत्ता एव कत्तीणं ॥ १६० ॥

तन मन वाणी मैं नहीं, कारण इनका नाहिं ।

करूं करावूं मैं नहीं, अरु अनुमोदक नाहिं १६०

अर्थ—मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ और न वचन ही हूँ न इन मन वचन काय का उपादान कारण नहीं हूँ, न मैं इनका करने वाला हूँ, और न कराने वाला हूँ और न करने वालों का अनुमोदन करता हूँ ॥ १६० ॥

आगे—मन, वचन, काय को पर द्रव्य दिखलाते हैं ।

देहो य मणो वाणी, पोग्गलदब्बपगत्ति णिदिट्ठा ।

पोग्गलदब्बं पि पुणो, पिंडो परमाणु दब्बाणं ॥ १६१ ॥

तन मन वाणी सर्व ये, पुद्गल रूप बखान ।

निश्चय पुद्गल खंध ये, परमाणु से जान ॥ १६१ ॥

अर्थ शरीर, मन और वचन ये तीनों ही पुद्गल द्रव्य मर््या कहे गये हैं तथा पुद्गल द्रव्य भी परमाणु रूप पुद्गल द्रव्यों का समूह रूप स्कन्ध है ॥ १६१ ॥

आगे—आत्मा के पर द्रव्य का अभाव व कर्तापने का अभाव दिखलाते हैं

एाहं पोग्गलमइयो, ण ते मया पोग्गत्ता कया पिंडं ।

तम्हा हि ण देहोऽहं, कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥

मैं पुद्गल मय हूँ न अरु, किये न पुद्गल न खंध ।

और देह मय मैं नहीं, किये न तन स्कंध ॥ १६२ ॥

अर्थ—मैं पुद्गल मई नहीं हूँ तथा वे पुद्गल के पिंड जिससे मन, वचन काय बनते हैं वे मेरे बनाए हुए नहीं हैं इसलिये निश्चय से मैं शरीर रूप नहीं हूँ और न उसदेह का बनाने वाला हूँ १६२

आगे—परमाणु स्कन्ध किस तरह से होता है ? उत्तर

अपदेसो परमाणू, पदेसमेत्तो य सयमसदो जो ।
णिद्धो वा लुक्खो वा, दुपदेसादित्तमाणुहवदि ॥ १६३ ॥

अणू न अंग प्रदेशवत्, स्वयं अशब्द पिञ्चान ।
चिकन रुत्तता प्राप्तकर, दो प्रदेश अधिकान १६३

अर्थ—परमाणु बहुत प्रदेशों से रहित है एक प्रदेश मात्र है और स्वयं व्यक्तरूप शब्द पर्याय से रहित है, स्निग्ध होता है या रुत्त होता है इस कारण से दो प्रदेशों व अनेक प्रदेशों के मिलने से बन्ध अवस्था को अनुभव करता है ॥ १६३ ॥

आगे—परमाणुओं में स्निग्ध, रुत्त से उत्पन्न भेदों को दिखाते हैं ।

एगुत्तरमेगादी, अणुस्स णिद्धत्तणं व लुक्खत्तं ।
परिणामादो भणिदं, जाव अणंतत्तमाणुहवदि ॥ १६४ ॥

एक एक से वृद्धिकर, चिकन रुत्त लवलीन ।
अणु शक्ति परिणमन से, भेद अनन्ते चीन १६४ ॥

अर्थ—परमाणु का चिकनापन या रूखापन एक अंश को आदि लेकर एक एक बढ़ता हुआ परिणमन शक्ति विशेष से अनन्त पने तक अनुभव करता है ऐसा कहा गया है ॥ १६४ ॥

आगे—स्निग्ध रुत्त गुण के परिणमन से बन्ध सिद्ध करते हैं ।

णिद्धा वा लुक्खा वा, अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।
समदो दुराधिगा जदि, बज्जंति हि आदिपरिणीणा १६५

चिकन रूक्ष पर्याय अणु, विषम और सम कोय ।

एक अंश तज दो अधिक, बंध परस्पर होय १६५

अर्थ--परमाणु के पर्याय भेद स्निग्ध हों या रूक्ष हों दो चार छः आदि की गणना से समान हों वा तीन, पाँच, सात, नव आदि की गणना से विषम हों जो निश्चय से जवन्य अंश से रहित हों तो परस्पर बंध होता है ॥ १६५ ॥

आगे—बंध का स्वरूप दिखलाते हैं ।

णिद्वत्तणेण दुगुणो, चदुगुणणिद्वेण बंधमणुभवदि ।

लुक्खेण वा तिगुणिदो, अणु वज्झदि पंचगुणजुत्तो १६६

चिकने से दो गुण अधिक, चिकन चार से बंध ।

रूक्ष होय त्रय गुण अणु, पाँच सहित से बंध १६६

अर्थ--चिकनेपन की अपेक्षा दो अंशधारी परमाणु चार अंशधारी चिकने या रूखे परमाणु के साथ बन्ध को प्राप्त हो जाता है तीन अंशधारी चिकना या रूखा परमाणु पाँच अंशधारी चिकने या रूखे परमाणु के साथ बंध जाता है ॥ १६६ ॥

आगे—आत्मा के पुद्गल पिंड के कर्मान्ते का अभाव दिखाते हैं ।

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा ।

पुढविजलतेउवाज्ज, सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७ ॥

दो प्रदेश से खंध सब, सूक्ष्म थूलाकार ।

भूजळ अग्नी वायुवत, स्वयं परिमाणन धार १६७।

अर्थ—दो परमाणु के स्कंध से आदि लेकर अनंत परमाणु के स्कंध तक तथा सूक्ष्म या शदर यथासंभव गोल चौखुटे आदि अपने अपने

आकार को लिये हुए पृथ्वी, जल अग्नि और वायु अपने ही चिकने रूखे परिणामों की विचित्रता से परस्पर मिलते हुए पैदा होते रहते हैं ॥ १६७ ॥

आगे—आत्मा पुद्गल पिंड का प्रेरक नहीं यह दिखाते हैं ।

ओग्गाढ गाढणिचिदो, पोग्गलकाएहिं मन्वदो लोगो ।

सुहुमेहिं यादरेहिं, य अप्पाउगेहिं जोगेहिं ॥ १६८ ॥

सर्व लोक पुद्गल भरे, गाढागाढ महान ।

प्राणी योग्य अयोग्य कलु, सूक्ष्म थूल पिछान १६८

अर्थ—यह लोक अपने सर्व प्रदेशों में सूक्ष्म, और वादर, कर्म वर्गणारूप होने के अयोग्य तथा कर्मवर्गणारूप होने के योग्य पुद्गल स्कंधों से खूब अच्छी तरह बहुत गाढ़ा भरा हुआ है ॥ १६८ ॥

आगे—आत्मा पुद्गल पिंड रूप कर्म का कर्ता नहीं है यह दिखाते हैं ।

कम्मत्तणपाओ गा, खंधा जीवस्स परिणइं पप्पा ।

गच्छंति कम्मभावं, ए तु ते जीवेण परिणमिदा ॥ १६९ ॥

कर्म योग्य जो खंध हैं, जीव परिणमन पाय ।

कर्म भाव वे स्वयं हों, कर्ता जीव न गाय ॥ १६९ ॥

अर्थ—कर्म रूप होने के योग्य पुद्गल के स्कंध जीव की परिणति को पाकर कर्मपने को प्राप्त हो जाते हैं परन्तु जीव के द्वारा वे कर्म नहीं परिणमाये गये हैं ॥ १६९ ॥

आगे—आत्मा को नो कर्म का अकर्ता दिखलाते हैं ।

ते ते कम्मत्तगदा, पोग्गलकाया पुणो हि जीवस्स ।

संजायंते देहा, देहंतरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥

जीव निमित्त जे जे भए, कर्म वर्गणा सोय ।
देहान्तर ते पाय कें, देह जीव कें होय ॥१७०॥

अर्थ—जे जे पूर्व बांधे हुए द्रव्य कर्म पर्याय में परिणमन किये हुये
पुद्गल कर्मवर्गणा स्कन्ध फिर भी जीव के अन्य भव को प्राप्त
होने पर शरीर उत्पन्न करते हैं ॥ १७० ॥

आगे—आत्मा के पांच शरीरों का अभाव दिखाते हैं ।

ओरालिओ य देहो, देहो वेउव्विओ य तेजयिओ ।
आहारय कम्मइओ, पोगलदव्वप्पगा सव्वे ॥१७१॥

औदारिक तन वैक्रियक, अरु तैजस को मान ।
आहारक अरु कर्म तनु, पुद्गल मयी पिछान १७१

अर्थ—औदारिक, वैक्रियिक, तैजस, आहारक और कार्माण शरीर ये
सब पुद्गल द्रव्यमयी हैं ॥ १७१ ॥

आगे—जीव का शुद्ध स्वरूप अन्य में न पाया जावे ऐसा बताते हैं ।

अरसमरूवंगंधं, अव्वत्तं चेदणागुणमसदं ।
जाणं अलिंगगहणं, जीवमणिद्धिट्टिसंटाणं ॥ १७२ ॥

फर्श वर्ण रस गंध महिं, चेतन गुण विन वैन ।
किंसी चिन्ह ग्राही नही, अकथ चिन्ह से ऐन १७२

अर्थ—इस जीव को रस गंध वर्ण तथा स्पर्श से रहित और शब्द
रहित किसी चिन्ह से न पकड़ने योग्य पुद्गल आकार से रहित
चेतन्य गुण को रखने वाला जानो ॥ १७२ ॥

आगे—आत्मा के स्निग्ध रुक्ष गुण का अभाव होने से बंध कैसा? उत्तर

मुक्तो रूपादिगुणो, वज्रभृदि फासेहिं अरण्यमण्येहिं ।

तन्निवरीदो अप्पा, बंधदि किद पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥

रूपादिक मूर्तीक गुण, चिकन रूक्ष कर बन्ध ।

तदविपरीत जु आत्मा, किम पुद्गल का बन्ध १७३

अर्थ—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुणधारी, मूर्तीक पुद्गल द्रव्य स्निग्ध, रूक्ष, स्पर्श गुणों के निमित्त से एक दूसरे से परस्पर बंध जाते हैं । इससे विरुद्ध अमूर्तीक आत्मा किस तरह पुद्गलीक कर्म वर्गणा को बांधता है ॥ १७३ ॥

आगे--आत्मा के बंध होता है उसे दृष्टान्त से दिखाते हैं ।

रूपादिणहि रहिदो, पेच्छुदि जाणादि रूवमादीणि ।

दब्बाणि गुणे य जधा, तध बंधो तेण जाणीहिं १७४॥

विन मूरत मूर्तीक का, ज्ञाता दृष्टा वान ।

यथा द्रव्य गुण जानता, तथा बंध पहिचान १७४

अर्थ जैसे रूपादि से रहित आत्मा, रूपादि गुण धारी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता जानता है तैसे उस पुद्गल के साथ बंध जानो ॥ १७४ ॥

आगे—भाव बंध का स्वरूप दिखाते हैं ।

उबओगमओ जीवो, मुज्झदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि ।

पप्प विविधे विसये, जो हि पुणो तेहि संबंधो १७५॥

चेतन है उपयोग मय, विविध विषय को पाय ।

रागी द्वेषी मोहिया, वनिकें बंध लहाय ॥१७५॥

अर्थ—उपयोग मयी जीव नाना प्रकार इन्द्रियों के पदार्थों को पाकर मोह करता है राग करता है अथवा द्वेष करता है इस कारण निश्चय से उन भावों से बांधा है यही भाव बंध है ॥१७५॥

आगे—द्रव्य बन्ध का स्वरूप दिखलाते हैं ।

भावेण जेण जीवो, पेच्छदि जाणादि आगदं विसए ।

गज्जदि तेणैव पुणो, वज्झदि कम्मत्ति उवएसो ॥१७६॥

आये विषयजु भाव में, जान देख के जीव ।

रागी उनमें होय जब, कर्म बंध की नीव १७६ ॥

अर्थ—जीव जिस राग द्वेष मोह भाव से इन्द्रियों के विषय में आए हुए इष्ट अनिष्ट पदार्थों को देखता है जानता है उसही भाव से रंग जाता है तब द्रव्य कर्म बंधजाता है ऐसा श्री जिनेन्द्र का उपदेश है ॥ १७६ ॥

आगे—तीन प्रकार के बंधों को सिद्ध करते हैं ।

फासेहि पोग्गल्लाणं, बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।

अण्णो णं अवगाहो, पोग्गलजीवप्पगो भण्णितो १७७॥

फर्शादिक पुद्गल मिले, रागादिक सें जंत ।

एक क्षेत्र में परस्पर, पुद्गल जीव वसंत ॥१७७॥

अर्थ - पुद्गलों का बन्ध स्निग्ध रूक्ष स्पर्श से जीव का बन्ध रागादि परिणामों से तथा पुद्गल और जीव का बन्ध परस्पर एक क्षेत्र अवगाह रूप कहा गया है ॥ १७७ ॥

आगे द्रव्य पन्ध का कारण भाव बन्ध को दिखलाते हैं ।

सपदेसो सो अप्पा, तेसु पदेसेसु पोग्गला काया ।

पविसंति जहाजोग्गं, तिट्ठंति य जं ति वज्झंति १७८

जो प्रदेश हैं जीव के, उन में पुद्गल बंध ।
यथायोग्य आवें रहें, खिरें और पुन बंध ॥१७८॥

अर्थ—असंख्यात प्रदेशवान वह आत्मा है उन प्रदेशों में कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल पिण्ड योगों के अनुसार प्रवेश करते हैं ठहरते हैं तथा उदय होकर खिर जाते हैं तथा फिर बंधते हैं ॥ १७८ ॥

आगे—रागादि भावों को ही निश्चय बंध कहते हैं ।

रक्तो बंधदि कम्मं, मुच्चदि कम्मेहि रागरदिप्पा ।
एसो बंध समासो, जीवाणं जाण णिच्छुयदो ॥१७९॥

रागी बांधे कर्म को तजे विरागी जीव ।
जीव बंध संक्षेप से, निश्चय कहे सदीव ॥१७९॥

अर्थ—रागी जीव ही कर्मों को बांधता हैं, वैराग्य सहित आत्मा कर्मों से छूटता है, यह बन्ध तत्त्व का संक्षेप हे शिष्य निश्चय नय से जानो ॥ १७९ ॥

आगे—रागादिक के भेदों को दिखाते हैं ।

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।
असुहो मोहपदोसो, सुहो व असुहो हवदिरागो १८०
बंध भावयुत भाव में, मोहराग अरु द्वेष ।
मोह द्वेष ये अशुभ हैं, राग शुभाशुभ भेष १८०॥

अर्थ—परिणामों से बन्ध होता है, परिणाम राग, द्वेष, मोह युक्त होता है मोह और द्वेष भाव अशुभ परिणाम हैं राग भाव शुभ व अशुभ रूप होता है ॥ १८० ॥

आगे—शुभाशुभ से बन्ध और शुद्ध भाव से मोक्ष सिद्ध करते हैं ।

सुहपरिणामो पुण्यं, असुहो पावति भणियमण्येसु ।
परिणामोण्यणगदो, दुक्खक्खयकारणं समये ॥१८१॥

शुभ भावनि से पुण्य है, और अशुभ से पाप ।
परमें रमें न भाव जे, जय कारण भव ताप १८१॥

अर्थ—अपने आत्मा से अन्य द्रव्यों में शुभ राग रूप भाव पुण्य बंध
का कारण होने से वह भाव पुण्य है व अशुभ राग रूप भाव
पाप बन्ध का कारण होने से वह भाव पाप कहा जाता है तथा
अन्य द्रव्य में नहीं रमता हुआ शुद्ध भाव संसार के दुःखों के
जय का कारण है ऐसा परमागम में कहा गया है ॥ १८१ ॥

आगे—आत्मा को पट काय से भिन्न सिद्ध करते हैं ।

भणिदा पुहविप्पमुहा, जीवणकायाध थावराय तस्मा ।
अण्णा ते जीवादो, जीशेवि य तेहिंदो अण्णो १८२॥

भू से लेकर जीव जे, थावर अरु त्रस काय ।
भिन्न जीव से जीव भी, उन से भिन्न दिखाय १८२

अर्थ—पृथ्वी को आदि लेकर जीवों के समूह अर्थात् पृथ्वी कायिक
आदि पाँच स्थावर और द्वेन्द्रियादि त्रस जो परमागम में कहे
गये हैं वे सब जीव से भिन्न हैं तथा वह जीव भी उनसे भिन्न
है ॥ १८२ ॥

आगे—पर द्रव्य में प्रवेश करने पर भेद विज्ञान का अभाव दिखलाते हैं ।

जो ए विजाणदि एवं, परमप्पाणं सहावमासेज्ज ।
फीरदि अज्झवसाणं, अहं ममेदत्ति मोटादो ॥ १८३ ॥

जो न अनुभवे आप पर, निज स्वरूप को जान ।
मैं ये ये मैं मोह से, करता है अज्ञान ॥ १८३ ॥

अर्थ—जो कोई निज स्वभाव को पाकर पर को और आत्मा को इस तरह भिन्न भिन्न नहीं जानता है वही मोह के निमित्त से में इस पर रूप हूँ या यह पर मेरा है ऐसा अभिप्राय करता रहता है १८३

आगे—आत्मा अपने भाव का कर्ता है पुद्गल कर्म का नहीं ।

कुब्जं सहावमादा, हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स ।
पोग्गलदब्बमयाणं, ए तु कत्ता सब्बभावाणं ॥ १८४ ॥

जीव भाव कर्ता जिते, तिनका कर्ता मान ।
सर्व भाव पुद्गलमयी, करता नहीं पिछान १८४ ॥

अर्थ—आत्मा अपने भाव को कर्ता हुआ अपने भाव का ही कर्ता होता है पुद्गल द्रव्य से बनी हुई सर्व अवस्थाओं का तो कर्ता नहीं है ॥ १८४ ॥

आगे—आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता किसतरह नहीं ? उत्तर

गेएहदि एव ए मुंचदि, करेदि ए हि पोग्गलाणि कम्माणि
जीवो पोग्गलमज्जे, वट्ठएणवि सब्बकालेसु ॥ १८५ ॥

पुद्गल कर्म नहीं करे, गहे न छोड़े तास ।
चेतन पुद्गल मध्ययदि, सदा काल सेवास १८५ ॥

अर्थ—यह जीव पुद्गलों के मध्य में सर्व कालों में रहता हुआ भी पुद्गलमई कर्मों को न तो ग्रहण करता है न छोड़ता है और न करता है ॥ १८५ ॥

आगे—आत्मा अपने भावों से बंधता है और अपने भावों से छूटता है ।

स इदाणि कत्ता स, सगपरिणामस्स दब्बजादस्स ।
आदीयदे कदाई, विमुच्चदे कम्मधूलीहि १८६ ॥

आप किये निज भाव का, भव में कर्ता मान ।
कभी कर्म रज बंध है, कभी छूटता जान ॥१८६॥

अर्थ--संसार अवस्था में आत्मा अपने आत्मा से उत्पन्न अपने ही
परिणाम का कर्ता होता हुआ कभी तो कर्म रूपी धूल से बंध
जाता है व कभी छूट जाता है ॥ १८६ ॥

आगे—आत्मा की तरह कर्म भी अपने आप बंधते हैं ।

परिणमदि जदा अप्पा, सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो
तं पविसदि कम्मरंयं, एणावरणादिभावेहिं ॥१८७॥

जीव शुभाशुभ परिणवे, राग द्वेष युत होय ।
तब ही आवे कर्म रज, अष्ट कर्म विधि सोय १८७

अर्थ--जब राग द्वेष सहित आत्मा शुभ या अशुभ भाव में
परिणमन करता है तब कर्म रूपी रज स्वयं ज्ञाणावरणादि
आठ कर्म रूप होकर जीव में प्रवेश कर जाते हैं ॥ १८७ ॥

आगे -व्यवहार से आत्मा को बन्ध स्वरूप दिखाते हैं ।

सपदेसो सो अप्पा, कमायदो मोहरागदोसेहिं ।
कम्मरजेहिं सिलिट्ठो, बंधोत्ति परुविदो समये ॥१८८॥

जीव प्रदेश कषाययुत, रागादिक से जान ।
कर्म धूलि से बद्ध जब, बंध रूप व्याख्यान १८८

अर्थ—प्रदेशवान वह आत्मा मोह राग द्वेषों से कषायला होता हुआ
कर्म रूपी धूलि से लिपटा हुआ बंध रूप है ऐसा भागन में कहा
है ॥ १८८ ॥

आगे—निश्चय और व्यवहार नयों को आपस में अविरोध दिखलाते हैं
 एसो बंधसमासो, जीवाणं णिच्छुण्ण णिदिट्ठो ।
 अरहंतेहिं जदीणं ववहारो, अण्णहा भणिदो ॥ १८६ ॥

निश्चय बंध समास यह, जीवों को चित धार ।
 यतियों को जिनवर कहा, अन्य रूप व्यवहार १८६

अर्थ—अरहन्तों के द्वारा यतियों को जीवों का यह रागादि परिणत
 रूप बंध का संज्ञेय निश्चय नय से कहा गया है व्यवहार नय
 से जीव पुद्गल का बन्ध कहा गया है ॥ ८६ ॥

आगे—अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा का लाभ दिखाते हैं ।

ए जह्दि जो दु ममत्ति, अहं ममेदत्ति देहदविण्णेषु ।
 सो सामणं चत्ता, पडिवरणो होह उम्मग्गं ॥ १८७ ॥

मैं ये ये मैं द्रव्य तन, जो न तजे ममकार ।
 वह मुनिपन को छोड़कर, उन मारग चितधार १८७

अर्थ—जो शरीर तथा धनादि में मैं उन रुत हूँ व वे मेरे हैं ऐसे ममत्व
 को नहीं छोड़ता है । वह मुनिपना छोड़ कर उन्मार्ग को प्राप्त
 हो जाता है ॥ १८७ ॥

आगे—शुद्ध नयसे शुद्ध आत्मा का लाभ होता है ।

एहं होमि परेसिं, ए मे परे सन्ति एणमहमेक्को ।
 इदि जो भायदि भाणे, सो अप्पाणं हवदि भादा १८८
 मैं पर नहीं अरु पर न मम, मैं इक ज्ञान स्वरूप ।
 ऐसा ध्यान जु ध्यावता, वही ध्यान का भूष १८८ ॥

अर्थ—मैं दूसरों का नहीं हूँ दूसरे पदार्थ में नहीं हूँ मैं अकेला ज्ञान
मई हूँ ऐसा जो ध्यान में ध्याता है वह आत्मा को ध्याने वाला
होता है ॥ १९१ ॥

आगे—आत्मा अविनाशी ध्रुव शुद्ध वस्तु है इस कारण ग्रहण योग्य है
एवं एणंप्पाणं, दंसणभूदं अदिदियमहत्तं ।
धुवमचलमणालंवं, मण्णेहं अप्पगं सुद्धं ॥ १९२ ॥

मैं शुद्धातम अनुभवूँ, दर्शन ज्ञान स्वरूप ।
महा अतेन्द्रिय ध्रुव अचल, निरालम्ब चिद्रूप १९२

अर्थ—इस तरह ज्ञान स्वरूप दर्शन स्वरूप इन्द्रियों के अगोचर
अतीन्द्रिय स्वरूप अविनाशी अपने स्वरूप में निश्चल परालम्ब
रहित शुद्ध अपने आत्मा को मैं अनुभव करता हूँ ॥ १९२ ॥

आगे—आत्मा के सिवाय अन्य वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं हैं ।

देहा वा दविणा वा, सुहदुक्खा वाऽथ सत्तुमित्तजणा ।
जीवस्स ए संति धुवा, धुवोवओगप्पगो अप्पा १९३॥

देह द्रव्य अरु सुख दुख, शत्रु मित्र का वंश ।
नहीं जीव के ध्रुव रहे, उपयोगी ध्रुव हंस ॥ १९३ ॥

अर्थ—जीव के शरीर या द्रव्य या सांसारिक सुख दुःख तथा, शत्रु
मित्र आदि मनुष्य अविनाशी नहीं हैं । केवल उपयोग नई
आत्मा ध्रुव है ॥ १९३ ॥

आगे—शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से मोह का नाश होता है ।

जो एवं जाणित्ता, भादि परं अप्पगं विमुद्धप्पा ।
सागाराणगारो, खवेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १९४ ॥

जो इमि लखि के ध्यावता, विशुद्ध हो चिद्रूप ।
अनागार सागार से, मोह गांठ क्षय रूप १६४॥

अर्थ—जो कोई श्रावक या मुनि परम आत्मा को विशुद्ध भाव से ध्याता है वह मोह की गांठ को नाश करता है ॥ १९४ ॥

आगे—मोह गांठ के खुलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

जो णिहृदमोहगंटी, रागपदोसे खवीय सामण्णे ।
होज्जं समसुहदुक्खो, सो सोक्खं अक्खयं लहदि १६५

मोह गांठ के खुलत ही राग द्वेष नसि जाय ।
जब मुनि के सम दुःख सुख, तब अक्षय पद पाय १६५

अर्थ—जो कोई मोह की गांठ को क्षय करके मुनि अवस्था में रह कर राग द्वेषों को नाश करके सुख दुःख में समता भाव रखता है वह ज्ञानी जीव अविनाशी आनन्द को प्राप्त करता है ॥ १९५ ॥

आगे—निश्चल स्वरूप अनुभवन करने से अशुद्धता दूर होती है ।

जो खबिदमोहकलुसो, विसयविरत्तो मणोणि रूभित्ता
समवट्ठिदो, महावे, सो अप्पाणं हवदि धादा ॥ १६६ ॥

मन वश विषय विरक्त हो, मोह कालिमा धोय ।
जो स्वरूप थिर आत्मा, वह ही ध्याता होय १६६

अर्थ—जो कोई मोह की कालिया को क्षय करके इन्द्रियों के विषयों से विस्तृत होता हुआ मनको सब तरह से रोक कर अपने आत्म स्वभाव में भले प्रकार स्थिर हो जाता है वही महात्मा आत्मा को ध्याने वाला होता है ॥ १९६ ॥

आगे—केवली भगवान् क्या ध्यान करते हैं ।

णिहृदधणघादिकम्भो, पञ्चक्खं सव्वभावतच्चण्ह ।
णेषन्तगदो समणो, भादि कमट्ठं असंदेहो ॥ १६७ ॥

घाति कर्म को नाशिके, प्रगट लखा सब ज्ञेय ।
पागंगत मुनि ध्यान को, किमि सार्धे सन्देय १६७

अर्थ—सर्व घातिया कर्मों के नाश करने वाले प्रत्यक्ष रूपसे सर्व पदार्थों के जानने वाले, सर्व ज्ञेय पदार्थों के पार पहुँचने वाले, तथा सशय रहित केवलज्ञानी महा मुनि किस लिये ध्यान ध्याते हैं ॥ १६७ ॥

आगे—केवली भगवान् परमानन्द में रमण करते हैं ।

सव्वावाधविजुत्तो, समंन सव्वक्खसोकखण्णण्हदो ।
भूदा अक्खातीदो, भादि अणक्खो परं सोक्खं १६८ ॥

ज्ञान सुख सर्वांगयुत, निरवाधा पहिचान ।
अज्ञातीत अनत्त अरु, परमानन्दज ध्यान १६८ ॥

अर्थ—सब प्रकार की बाधा रहित व सब तरह से सर्व आत्मी के सुख और ज्ञान से पूर्ण तथा अतीन्द्रिय होकर दूसरों के भी इन्द्रियों के जो विषय नहीं हैं ऐसे केवली भगवान् परमानन्द को ध्याते हैं ॥ १६८ ॥

आगे—आचार्य मोक्ष मार्ग में धिर होकर बंदने योग्यों को पुनः वन्दन करते हैं ।

एवं जिणा जिणिंदा, सिद्धा मग्गं समुट्ठिदा समणा ।
जादा णमोत्थु तेस्सि, तस्स य खिब्बाणमग्गत्तस्स ॥ १६९ ॥

इम जिन जिनवर सिद्ध मुनि, होय मार्ग में युक्त ।
तिन को करुं नमोस्तु मैं, अथवा मारग मुक्त १६६

अर्थ—इस तरह पूर्व कहे प्रमाण मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर मुनि,
सामान्य केवली जिन, तथा तीर्थंकर केवली, जिन, सिद्ध परमात्मा
हुए उन सबको और उस मोक्ष मार्ग को नमस्कार हो ॥ १५९ ॥

आगे—आचार्य ज्ञायक भावमें समता रखते हुए ममता का निराकरण
करते हैं ।

तस्मा तह जाणित्ता, अप्पाणं जाणणं सभावेण ।
परिवज्जामि ममन्ति, उवट्ठिदो णिममत्तम्मि ॥ २०० ॥

यथा तथा सब जानिके, ज्ञायक जीव स्वभाव ।
सब प्रकार ममता तजुं, धरि समता के भाव ॥ २०० ॥

अर्थ—इसलिये तिसही प्रकार अपने स्वभाव से ज्ञायक मात्र आत्मा
को जानकर ममता रहित भाव में ठहर कर ममता भाव को
मैं दूर करता हूँ ॥ २०० ॥

इति मासिक पाठ में तेईसवां दिवस समाप्त गाथा १६२ से २०० तक

इति ज्ञेयाधिकारः ॥ २ ॥

अथ चारित्राधिकारः ॥ ३ ॥

अथ मासिक पाठ में चौबीसवां दिवस :—

आगे—भव्यों को चारित्र की प्रेरण करते हैं ।

एवं पणमिय सिद्धे जिनवरवसहे पुणो पुणो समणे ।
पडिवज्जदु सामणं जदिइच्छदि दुक्ख परिमोक्खं २०१
प्रणमि सिद्ध जिनवर वृषभ, और श्रमण संयुक्त ।
मुनि पदवी धारण करो, यदि इच्छा दुख मुक्त २०१

अर्थ--जो दुःखों से छुटकारा चाहता है तो ऊपर कहे हुए अनुसार सिद्धों को जिनेन्द्रो को ओर साधुओं को बारंवार नमस्कार करके मुनि पने को स्वीकार करो ॥ २०१ ॥

आगे--मुनि होने की परिपत्री दिखाते हैं ।

अपिच्छ वंधुवर्गं, विमोहदे गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।

आसिज्ज णाणदंसण, चरित्ततववीरियारम ॥ २०२ ॥

बंधु वर्ग को पूछि तज, मात पिता सुत नार ।

दर्शन ज्ञान चरित्र तप, आश्रय वीर्याचार २०२ ॥

अर्थ--बंधु के समूह को पूछ कर माता पिता स्त्री पुत्रों से छूटा हुआ ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य ऐसे पाँच आचारों को आश्रय करके मुनि होता है ॥ २०२ ॥

आगे--आचार्य का स्वरूप कहते हैं ।

समणं गणि गुणइहं, कुलखवयोविसिट्ठमिट्ठदरं ।

समणेहे तंपि पणदो, पडिच्छ मं चेदि आणुगहिदो २०३

गुणाढ्य समुचित मान्यमुनि, कुलवय रूपविशि

तिन कां नभि दिक्षा चहे श्रमण अनुग्रह दृष्टि २०३

अर्थ--समता भावमें लीन गुणों से परिपूर्ण कुल रूप तथा अदम्यमाने उत्कृष्ट महा मुनियों से मान्य आचार्य को नमस्कार करके मेरे को अंगीकार बीजिये ऐसी प्रार्थना करना हुआ आचार्य द्वारा अंगीकार किया जाता है ॥ २०३ ॥

आगे - मुनि होने वाले भग्नके भावों को प्रकट करते हैं ।

एाहं होमि परेमि, ए मे परे एत्थि मग्गमिहं दिचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो, जादो जथजादस्सदधरो ॥ २०४

मैं पर का नहीं पर न मम, मेरा अन्य न लेश ।
निश्चय कर मैं जितेन्द्रिय, धरे दिगम्बर भेष २०४

अर्थ—मैं दूसरों का नहीं हूँ न दूसरे मेरे हैं इस तरह इसलोक में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है । ऐसा निश्चय करता हुआ जितेन्द्रिय जैसा मुनि का स्वरूप होना चाहिये वैसा होजाता है ॥ २०४ ॥

आगे—मुनि के द्रव्य और भाव लिंग का स्वरूप कहते हैं ।

जघजादंस्त्वजादं, उष्पाडिदकेममंसुगं सुद्वं ।
रहिदं हिंसादीदो, अप्पाडिकम्मं हवदिलिगं ॥ २०५ ॥

सुच्छारंभ विमुक्कं, जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहिं ।
लिंगणपरावेक्ख, अपुण्णभयकारणं जेण्हं ॥ २०६ ॥

शिरदाढ़ी कच लोंच अरु, शृंगारादि न लेश ।
हिंसादिक से रहित ही, शुद्ध दिगम्बर भेष २०५
योग शुद्ध उपयोग युत, मूर्च्छारम्भ न युक्त ।
शिव कारण जिन लिंग है, पर सहाय से मुक्त २०६

अर्थ—मुनि का द्रव्य चिन्ह जैसा परिग्रह रहित नग्न स्वरूप होना है वैसा होता है जिसमें शिर और दाढ़ी के वालों का लोंच किया जाता है जो निर्मल और हिंसादि पापों से रहित तथा शृंगार रहित होता है तथा मुनि का भाव चिन्ह ममता आरम्भ करने के भाव से रहित तथा उपयोग और ध्यान की शुद्धि सहित, पर द्रव्य की अपेक्षा न करने वाला, मोक्ष का कारण और जिन सम्बन्धी होता है ॥ २०५ ॥ २०६ ॥

आगे—आचार्य शिष्य को मुनियों की विशेष क्रियाओं में लीन कराते हैं ।

आदाय तंपि लिंगं, गुरुणा परमेण तं एमंसित्ता ।
सोच्चा सवदं किरियं, उवट्टिदो होदि सो समणो २०७॥

उभय लिंग को ग्रहण करि, परम गुरु शिरनाय ।
सुनकर व्रत किरिया रमें, सो मुनि पद की थाय २०७

अर्थ—उत्कृष्ट गुरु से उस उभयलिंग को ग्रहण करके फिर उस गुरु को नमस्कार करके तथा व्रत सहित क्रियाओं को सुन करके मुनि मार्ग में तिष्ठता हुआ वह मुमुक्षु मुनि हो जाता है॥ २०७॥

आगे—अट्ठाईस मूल गुण और छेदोपस्थापना को दिखाते हैं ।

वदसमदिंदियरोधो, लोचावस्सरुमचेलमएहाणं ।
खिदिसयणमदंतयणं, ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥ २०८॥

एदे खलु मूलगुणा, समणाणं जिणावरोहिं पएणत्ता ।
तेसु पमत्तो समणो, छेदोवट्ठावगो होदि ॥ २०९ ॥

व्रत समिती इन्द्रिय विजय, लोचावश्यक नय ।
नहान न दतवन भूशयन, खड़े भुक्ति इक लग्न २०८
ये मुनि के है मूलगुण; जिनवर देव वखान ।
जो प्रमाद मुनि आचरे, फिर थापनविधि ठान २०९

अर्थ—पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियों का निरोध केसलोच, लह व्यावश्यक कर्म, नम्रपना, न्दान न करना कृष्ण पर सोना दन्त धोवन न करना, खड़े हो भोजन करना ये साधुओं के अट्ठाईस मूल गुण वास्तव में जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं । इन मूल गुणों में प्रमाद करने वाला साधु छेदोपस्थापन अर्थात् व्रत

के खण्डन में फिर स्थापन करने वाला होता है ॥२०८॥२०९॥

आगे—गुरुओं के भेद दिखाते हैं ।

लिंगग्रहणं तेसि, गुरुत्ति पञ्चज्जदायगो होदि ।
छेदेसूवट्ठगा, सेसा णिज्जावया समणा ॥ २१० ॥

लिंग ग्रहण जिस से करे, सो दिक्षा गुरु जान ।
छेदक थापक अन्य मुनि, सो निर्यापक मान २१०

अर्थ—मुनि भेष के ग्रहण करते समय जो गुरु होता है वह दीक्षा गुरु होता है एक देश या सर्व देशव्रत के भंग होने पर जो फिर व्रत में स्थापन कराने वाले होते हैं वे सब शेष निर्यापक श्रमण या शिखा गुरु होते हैं ॥ २१० ॥

आगे—संयम भंग के लिये प्रायश्चित्त को दिखाते हैं ।

पयदम्हि समारद्धे, छेदो समणस्स कायचेट्ठम्मि ।
जायदि जदि तस्स पुणो, आलो यण पुण्विवाकिरिया २११
छेदुवंजुत्तो समणो, समणं ववहारि णं जिणमदम्मि ।
आसेज्जालोचित्ता, उवदिट्ठं तेण कायव्वं ॥ २१२ ॥

मुनि हो यत्नाचार में, तन चेष्टा व्रत भंग ।
आलोचन किरिया बने, प्रायश्चित्त का अंग २११
श्रमण भंगयुत को मिले, श्रमण जैन व्यवहार ।
आलोचन कर दोष की, लेय देशना धार २१२॥

अर्थ—चारित्र का प्रयत्न किये जाने पर यदि साधु की काय की चेष्टा

से दोष या भंग हो जावे तो फिर उस साधु की आलोचना पूर्वक क्रियाही प्रायश्चित्त है । अंतरंग भंग या छेद सहित साधु हो तो जिनमत में व्यवहार के ज्ञाता साधु को प्राप्त होकर अपने प्रकाशित करने पर उस साधु के द्वारा जो दंड मिले सो करना चाहिये ॥ २११ ॥ २१२ ॥

आगे—मुनि पद के भंग का कारण पर के सम्बन्ध को निषेधते हैं ।

अधिवासे व विवासे, छेद विह्वणो भवीय सामरणे ।
समणो विहरदु णिच्चं, परिहरमाणो णिवंधाणि ॥२१३

संघ रहो या मत रहो, भंग रहित सम भाव ।
मुनि बिहार नित ही करें, तज के मोह स्वभाव २१३

अर्थ—समता भाव रूप यति अवस्था में अन्तरंग बहिरंग भेद से दो तरह का जो मुनि पद का भंग है उससे रहित होकर सर्वदा पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट सम्बन्धों को त्यागता हुआ आत्मा में आत्मा को अंगीकार कर जहाँ गुरु का वास हो वहाँ स्थवा दूसरी जगह रहकर धर्म साधन करो कोई दोष नहीं ॥ २१३ ॥

आगे—मुनिपद की पूर्णता, आत्म लीनता में है ।

चरदि णिवद्धो णिच्चं, समणो णाणम्मि दंमणमुहम्मि ।
पयदो मूलगुणेषु, य जो सो पडिपुण्णसामरणो २१४

जो मुनि चरन निबद्ध नित, दर्शन ज्ञान प्रधान ।
मूल गुणों को पालकर, होवें श्रमण महान ॥२१४॥

अर्थ—जो मुनि सम्यग्दर्शन को मुख्य लेकर सम्यग्ज्ञान में लीन होकर
इस मूल गुणों को प्रयत्न आचरण करता है पर दूसरे यति

हो जाता है ॥ २१४ ॥

आगे—मुनि साधक परिग्रह में भी ममता नहीं करवे ।

भस्ते वा खवणे वा, आवमधे वा पुणो विहारे वा ।
उवधिम्मि वा णिवद्धं, ऐच्छुदि समणम्मि विकधम्मि २१५

भोजन अरु उपवास में, या विहार स्थान ।
विकथा उपाधि न चाहता, श्रमण न ममतावान २१५

अर्थ—भोजन में, उपवास में, वास्तिका में, विहार में, शरीर मात्र परिग्रह
में, मुनियों में या विकथाओं में ममता नहीं चाहता ॥ २१५ ॥

आगे—यत्नाचार के बिना संयम का भंग सिद्ध करते हैं ।

अपयत्ता वा चरिया, सयणासणठाणचंक्रमादीसु ।
समणस्स मव्वकालं, हिंसासा संनत्ति मदा ॥ २१६

यत्न बिना चर्या सरव, शयनासन या और ।
हिंसा संतति श्रमण के, सर्व काल सब ठौर २१६ ॥

अर्थ—साधु का शयन, आसन, खड़ा, होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण
आदि कार्यों में प्रयत्न रहित चेष्टा अर्थात् जीव दया की रक्षा
से रहित वह सर्व काल में निरन्तर होने वाली हिंसा मानी गई
है ॥ २१६ ॥

आगे—यत्नाचार पूर्वक क्रिया से निर्वन्ध दिखाते हैं ।

मरदु व जिवदु व जीवा, अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा
पयदस्म एत्थि वन्धो, हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥ २१७ ॥

जीव मरो या मति मरो, हिंसा है विन यत्न ।
बंध न हिंसा मात्र से, जिस के समिती रत्न २१७ ॥

अर्थ—जीव मरो य जीता रहो जो यत्न पूर्वक आचरण से रहित है उस के निश्चय हिंसा है, समितियों में जो प्रयत्न वान है उसके द्रव्य प्राणों की हिंसा मात्र से बन्ध नहीं होता है ॥ २१७ ॥

आगे—उसी आशय को फिर दृढ़ करते हैं ।

अथदाचारोसमणो, छस्सुविकायेसुबंधगोत्तिमदो ।
चरदिजदंजदिणिच्चं, कमलंबजलेणिसुवलेवो ॥ २१८ ॥

यत्नाचार न श्रमण के, तो पट काया बंध ।
जो मुनि यत्नाचार में, जिमि जल कमल निबंध ॥ २१८ ॥

अर्थ—यत्न के बिना साधु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रम का हिंसा करने वाला है । यदि सदा यत्न पूर्वक आचरण करता है तो जल में कमल के समान कर्मबन्ध से रहित है ॥ २१८ ॥

आगे—अन्तर्ज्ञ संयम का वातक परिग्रह को दिखाते हैं ।

हवदि व ण हवदि बन्धो, मदेहि जीवेऽध कायचेट्ठमि ।
बंधो धुवमुवधीदो, इदि समणा, छंडिया सन्नं ॥ २१९ ॥

तन चेष्टा यदि जीव बंध, होय न होवे बंध ।
निश्चय बंध उपाधि से, श्रमण तजा संबंध ॥ २१९ ॥

अर्थ—शरीर से चलन चलन आदि क्रिया के होते हुए किसी जन्तु के मर जाने पर कर्म बन्ध होता है अथवा नहीं होता है पण्डित परिग्रह के निमित्त से बन्ध निश्चय से होता ही है इसीलिए साधुओं ने सर्व परिग्रह को छोड़ दिया ॥ २१९ ॥

आगे—जो मुनि परिग्रह को न तजे उस के दिन विमूर्छा न हो ।

एहि णिरवेक्खो पाओ, ए हवदि भिरुत्तस्स आनवदिनुद्धि
अविसुत्तस्स य चित्ते, कइं शु कम्मदण्णो विहिओ ॥ २२० ॥

जो मुनि तजे न सर्वथा, निर्मल चित्त न होय ।
चित्त विशुद्धि के बिना, कर्म नाश नहिं होय २२०

अर्थ—अपेक्षा रहित त्याग यदि न होवे तो साधु के चित्त की विशुद्धि नहीं होवे, तथा अशुद्ध मन के होने पर किस तरह कर्मों का क्षय होवे ॥ २२० ॥

आगे—मुनि के अन्तरङ्ग संयम का घात परिग्रह से अवश्य होता है ।

किञ्च तस्मि णत्थि मुच्छा, आरम्भो वा असंजमो तस्स ।
तथ परदब्बस्मि रदो, कथमप्पाणं पसाधयदि ॥२२१॥

उस मूर्खा आरंभ से क्यों न असंयम होय ।
जब रत है पर द्रव्य में, कहा स्वानुभव होय । २२१

अर्थ—उस परिग्रह के होने पर समत्व परिणाम अथवा उठाने धरने रूप आरम्भ किस तरह न हो, अवश्य हो फिर उस आरम्भ से उस मुनि के शुद्धात्मचरण रूप संयम का घात किस तरह न हो अवश्य हो । उस प्रकार से जिसके परिग्रह हैं वह मुनि निज स्वरूप से भिन्न पर द्रव्य रूप परिग्रह में रागी होकर किस तरह अपने शुद्ध स्वरूप का एकाग्रता से अनुभव कर सकता है ? नहीं कर सकता ॥ २२१ ॥

आगे—किसी मुनि के किसी काल से कोई एक परिग्रह अत्याज्य दिखलाते हैं ।

छेदो जेण ण विज्झदि, गहणविमग्गेसु सेवमोणस्स ।
समणो तेणिह वट्ठदु, कालं खेत्तं विघाणित्ता ॥ २२२ ॥

उपाधि रखे या परिहरे, जैसे भंग न होय ।
वैसे मुनि वर्तन करे, क्षेत्र काल को जोय २२२ ॥

अर्थ—जिस परिग्रह के ग्रहण करने व रखने में उस परिग्रह के सेवने वाले साधु के शुद्धोपयोगमई संयम का घात न होवे तो उस परिग्रह के साथ इस लोक में साधु क्षेत्र और काल को जानकर वर्तन करे ॥ २२२ ॥

आगे—जिस परिग्रह का मुनि के निषेध नहीं उस का स्वरूप कहते हैं ।

अप्पडिकुट्टं उवधिं, अप्पत्थणिज्जं असंजदजणेहिं ।
मुच्छादि जणण गहिदं, गेरहदु ममणो जदिवियप्पं २२३

बंधक उपाधि न हो जिसे, चहे न अव्रत लोग ।
तो भी मूर्खी रहित ही, अल्प गहे मुनि लोग २२३ ॥

अर्थ—जो परिग्रह निषेध ने योग्य न हो और असंयमी लोगों के द्वारा चाहने योग्य न हो व मूर्खी आदि भावों को न उत्पन्न करे उस को साधु अल्प ग्रहण करे ॥ २२३ ॥

आगे—उत्तमर्ग मार्ग वस्तु का धर्म है अपवाद मार्ग नहीं ।

किं किंचणत्ति तक्कं, अपुणवभवकामिणोध देहेवि ।
संगस्ति जिणवरिंदा, अप्पडिकम्मत्तिमुद्धिटा ॥ २२४ ॥

देह उपाधि जहूँ श्रमण के, फिर न विचारें अन्य ।
ममता बिन जिनवर कहा, श्रेष्ठ भाव चैतन्य २२४

अर्थ - अतो पुनः भवरहित ऐसे मोक्ष के इच्छुक साधु के तारीर मात्र भी परिग्रह है ऐसा जान कर जिनदेव ने ममता रहित भाव को ही उत्तम कहा है ऐसी दशा में साधु के क्या क्या परिग्रह है यह एक मात्र तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणदि परिग्रह का विचार भी नहीं हो सकता ॥ २२४ ॥

आगे—अपवाद मार्ग के भेदों को दिखाते हैं ।

जो मुनि तजे न सर्वथा, निर्मल चित्त न होय ।
चित्त विशुद्धि के विना, कर्म नाश नहिं होय २२०

अर्थ—अपेक्षा रहित त्याग यदि न होवे तो साधु के चित्त की विशुद्धि नहीं होवे, तथा अशुद्ध मन के होने पर किस तरह कर्मों का क्षय होवे ॥ २२० ॥

आगे—मुनि के अन्तरङ्ग संयम का घात परिग्रह से अवश्य होता है ।
किञ्च तस्मि एत्थि मुच्छा, आरम्भो वा असंजमो तस्स ।
तथ परदब्बस्मि रदो, कधमप्पाणं पसाधयदि ॥ २२१ ॥

उस मूर्छा आरंभ से क्यों न असंयम होय ।
जब रत है पर द्रव्य में, कहा स्वानुभव होय । २२१

अर्थ—उस परिग्रह के होने पर ममत्व परिणाम अथवा उठाने धरने रूप आरम्भ किस तरह न हो, अवश्य हो फिर उस आरम्भ से उस मुनि के शुद्धात्मचरण रूप संयम का घात किस तरह न हो अवश्य हो । उस प्रकार से जिसके परिग्रह हैं वह मुनि निज स्वरूप से भिन्न पर द्रव्य रूप परिग्रह में रागी होकर किस तरह अपने शुद्ध स्वरूप का एकाग्रता से अनुभव कर सकता है ? नहीं कर सकता ॥ २२१ ॥

आगे—किसी मुनि के किसी काल से कोई एक परिग्रह अत्याज्य दिखलाते हैं ।

छेदो जेण ण विज्जदि, गहणविमग्गेसु सेवसोणस्स ।
समणो तेणिह वट्ठदु, कालं खेत्तं विघाणित्ता ॥ २२२ ॥

उपाधि रखे या परिहरे, जैसे भंग न होय ।
वैसे मुनि वर्तन करे, क्षेत्र काल को जोय २२२ ॥

अर्थ—जिस परिग्रह के ग्रहण करने व रखने में उस परिग्रह के सेवने वाले साधु के शुद्धोपयोगमई संयम का घात न होवे तो उस परिग्रह के साथ इस लोक में साधु क्षेत्र और काल को जानकर वर्तन करे ॥ २२२ ॥

आगे—जिस परिग्रह का मुनि के निषेध नहीं उस का स्वरूप कहते हैं ।

अप्यडिकुट्टं उवधिं, अप्यत्थणिज्जं असंजदजणेहिं ।

मुच्छादि जणण गहिदं, गेरहदु ममणो जदिवियप्पं २२३

बंधक उपाधि न हो जिसे, चहे न अव्रत लोग ।
तो भी मूर्खी रहित ही, अल्प गहे मुनि लोग २२३ ॥

अर्थ—जो परिग्रह निषेध ने योग्य न हो और असंयमी लोगों के द्वारा चाहने योग्य न हो व मूर्खी आदि भावों को न उत्पन्न करे उस को साधु अल्प ग्रहण करे ॥ २२३ ॥

आगे—उत्सर्ग मार्ग वस्तु का धर्म है अपवाद मार्ग नहीं ।

किं किंचणत्ति तक्कं, अपुणवभवकामिणोध देहेवि ।

संगत्ति जिणवरिंदा, अप्यडिकम्मत्तिमुद्दिट्ठा ॥ २२४ ॥

देह उपाधि जहँ श्रमण के, फिर न विचारें अन्य ।
ममता विन जिनवर कहा, श्रेष्ठ भाव चैतन्य २२४

अर्थ—अहो पुनः भवरहित ऐसे मोक्ष के इच्छुक साधु के शरीर मात्र भी परिग्रह है ऐसा जान कर जिनदेव ने ममता रहित भाव को ही उत्तम कहा है ऐसी दशा में साधु के क्या क्या परिग्रह हैं यह एक मात्र तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणादि परिग्रह का विचार भी नहीं हो सकता ॥ २२४ ॥

आगे—अपवाद मार्ग के भेदों को दिखाते हैं ।

उचयरणं जिणमग्गे, लिंगं जद्वजादरूचमिदि भण्णिदं ।
गुरुवयणं पि य विणओ, सुत्तज्झयणं च परणत्तं २२५॥

जिनमत माने उपकरण, शुद्ध दिगम्बर भेष ।
गुरुवाणी अरु श्रुत पठन, और विनय गुण शेष २२५

अर्थ—जिन धर्म में उपकरण यथा जात रूप नग्न भेष कहा है तथा
गुरु से धर्मोपदेश सुनना गुरुओं आदि की विनय करना तथा
शास्त्रों का पढ़ना भी उपकरण कहा है ॥ २२५ ॥

आगे—मुनियों के आहार विहार में कषाय का अभाव दिखलाते हैं ।

इहलोग णिरावेदखो, अप्पडिवद्धो परिम्मि लोयम्मि ।
जुत्ताहारविहारो, रहिदकसाओ हवे समणो ॥२२६॥

इस भव की वांछा नहीं, पर भव चहें न भोग ।
युक्ताहार विहार में, श्रमण कषाय न रोग २२६।

अर्थ—जो इस लोक की इच्छा से रहित हैं व पर लोक सम्बन्धा
अभिलाषा से रहित हैं व क्रोधादिक कषायों से रहित हैं ऐसा
साधु योग्य आहार विहार करने वाला होता है ॥ २२६ ॥

आगे—आहार करते हुए भी मुनि को निराहारी सिद्ध करते हैं ।

जस्स अण्णेषणमप्पा, तं पि तओ तप्पडिच्छुगा समणा ।
अण्णं भिक्खमण्णेषण, मधत्ते समणा अणादारा ॥२२७॥

जो मुनि भोजन नहीं चहें, तप इच्छुक मुनि मान ।
भोजन विधि भोजन करें, अनाहार के थान २२७

अर्थ—जिस साधु की आत्मा भोजन की इच्छा से रहित है सो ही तप है उस तप को चाहने वाले मुनि एषणा दोष रहित निर्दोष अन्न की भिक्षा को लेते हैं तो भी वे साधु आहार लेने वाले नहीं हैं ॥ २२७ ॥

आगे—मुनि, देह में भी ममत्व नहीं करते व तप में लीन रहते हैं ।

केवल देहो समणो, देहेण ममेत्ति रहिदपरिकम्भो ।

आउत्तो तं तवसा, अणिगूहं अप्पणो सत्ति ॥ २२८ ॥

देह मात्र मुनि देह से, ममत न क्रिया अयोग्य ।

निज शक्ती न छिपावता, तप से देह मनोग्य २२८

अर्थ—साधु केवल मात्र शरीरधारी देह में भी ममता रहित क्रिया करने वाले हैं । इससे उन्होंने ने अपनी शक्ति को न छिपा कर तप से उस शरीर को योजित किया है अर्थात् तप में अपने तन को लगा दिया है ॥ २२८ ॥

आगे—योग्य आहार का स्वरूप दिखलाते हैं ।

एककं खलु तं भत्तं, अप्पडिपुण्णोदरं जधा लद्धं ।

चरणं भिक्षेण दिवा, न रसावेक्खं ण मधुमंसं २२९ ॥

एक भुक्त निश्चय वही, अनोदर जो प्राप्त ।

रस न दृष्टि मधुमास विन, भिक्षा कर दिन खात २२९

अर्थ - बाल्य में उस भोजन को एक ही बार पूर्ण पेट भर के अनोदर जैसा मिल गया वैसा भिक्षा द्वारा प्राप्त रसों की इच्छा न करके मधु, व मांस जिसमें न हो वह लेना सो योग्य आहार होता है ॥ २२९ ॥

आगे—उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग में नैत्री भाव दिखलाते हैं ।

बालो वा वृद्धो वा समभिहदो, वा पुणो गित्वाणो वा ।
चरियं चरउ सजोग्गं, मुलच्छेदं जघा ण इवदि ॥२३०॥
बाल वृद्ध रोगी थकित, इन युत जो मुनि कोय ।
चर्या पालो शक्ति लखि, मूलोच्छेद न होय ॥२३०॥

अर्थ—बालक मुनि हो अथवा वृद्ध या थक गया हो अथवा रोगी हो
ऐसा मुनि जिस तरह मूल संयम का भंग न होवे वैसे अर्थात्
शक्ति के योग्य आचार को पालो ॥ २३० ॥

आगे—उत्सर्ग और अन्वाद् मार्ग मैत्री भाव के बिना निपेयने योग्य है
आहारे व विहारे, देसं कालं समं खमं उवधि ।
जाणित्ता ते समणो, वट्टदि जदि अप्प लेवी सो ॥२३१॥

अशन विहार विषे उपधि, देश काल श्रम शक्ति ।
इन्हें जान वर्ते जिसे, अल्प बन्ध की गति ॥२३१॥

अर्थ—यदि साधु आहार या विहार में देश को समय को, मार्ग की
थकन को उपवास की क्षमता या सहनशीलता को तथा
शरीर रूपी परिग्रह की दशा को इन पाँचों को जान कर वर्तन
करता है वह बहुत कम कर्म बन्ध से लिप्त होता है ॥ २३१ ॥

आगे—जिसके स्वरूप में एकाग्रता है वही श्रमण है ।

एयग्गगदो समणो, एयग्गं णिच्छिदस्म अत्थेसु ।
णिच्छित्ती आगमदो, आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥२३२॥

ऐक्य लीन सो श्रमण है, द्रव निश्चित सो ऐक्य ।
निश्चित आगम ज्ञान से, आगम चेष्टा नेक्य ॥२३२॥

अर्थ—जो रतनत्रय की एकता को प्राप्त है वह साधु है जिस के पदार्थों में श्रद्धा है उसके एकाग्रता होती है पदार्थों का निश्चय आगम से होता है इसलिये शास्त्र ज्ञान में उद्यम करना उत्तम है ॥२३२॥

आगे—आगमहीन के मोक्ष का निषेध करते हैं ।

आगमहीणो समणो, ऐवग्गाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्थे, खवेदि कम्माणि किध भिक्खु २३३

आगम हीन न जानता, श्रमण आप पर दोय ।

नहि जाने जब आप पर, कर्म क्षण किमि होय २३३

अर्थ—शास्त्र के ज्ञान से रहित साधु न तो आत्मा को न अन्य को जानता है परमात्मा आदि पदार्थों को नहीं समझता हुआ साधु किस तरह कर्मों का क्षय कर सकता है ॥ २३३ ॥

आगे - मोक्ष मार्गियों के आगम ही नेत्र हैं ।

आगमचक्खू साहू, इंदियचक्खूणि सब्बभूदाणि ।

देवाय ओहि चक्खू, सिद्धा पुण सब्बदो चक्खू २३४॥

आगम नेत्र जु श्रमण के, सर्व जीव जड़ नेत्र ।

अवाधि नेत्र देवों विषे, सिद्ध नेत्र सब क्षेत्र २३४॥

अर्थ—साधु महाराज आगम के नेत्र से देखने वाले हैं सर्व संसारी जीव इन्द्रियों के द्वारा जानने वाले हैं और देवगण अवधि ज्ञान से जानने वाले हैं परन्तु सिद्ध भगवान सब वरफ से सब देखने वाले हैं ॥ २३४ ॥

आगे—आगम नेत्र से ही सर्व देखा जाता है ।

सब्बे आगमसिद्धा, अत्था गुणपज्जएहि चित्तेहि ।

जाणंति आगमेण हिं, पेह्णिता तेवि ते समणा ॥२३५

नाना गुण पर्याय युत, वस्तु आगम सिद्ध ।
जाने आगम दृष्टि से, वे ही श्रमण प्रसिद्ध ॥ २३५ ॥

अर्थ—नाना प्रकार गुण पर्यायों के साथ सर्व पदार्थ आगम से जाने जाते हैं । आगम के द्वारा निश्चय से तिन सबको समझ कर जो जानते हैं वे साधु हैं ॥ २३५ ॥

आगे—रत्नत्रय की एकता से मोक्ष मार्ग सिद्ध करते हैं ।

आगमपुञ्जादिद्वी, ए भवदि जस्सेह संजमो तस्स ।
एत्थित्ति भण्ह सुत्तं, असंजदोहवदि किधसमणो ॥ २३६ ॥

आगम पूर्वक दृष्टि विन, संयम बने न कोय ।
संयम विन आगम कहे, श्रमण कौन विधि होय ॥ २३६ ॥

अर्थ—इस लोक में जिस जीव के आगम ज्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन नहीं है उस जीव के संयम नहीं है ऐसा सूत्र कहता है जो असंयमी है वह किस तरह श्रमण या साधु हो सकता है ॥ २३६ ॥

आगे—रत्नत्रय की एकता न होवे तो मोक्ष मार्ग न होवे ।

एहि आगमेण सिज्झदि, सद्वहणं जदि ए अत्थि अत्थेसु
सद्वहमाणे अत्थे, असंजदो वा ए णिब्बादि ॥ २३७ ॥

सिद्ध न आगम ज्ञान से, जहां न तत्त्व श्रधान ।
यदि श्रद्धा संयम बिना, लहे न पद निर्वाण ॥ २३७ ॥

अर्थ—यदि पदार्थों में श्रद्धान न हो तो आगम के जानने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकता । पदार्थों का श्रद्धान करता हुआ यदि असंयम है तो भी निर्वाण को नहीं प्राप्त करता ॥ २३७ ॥

आगे—ज्ञानी के निर्जरा की अपूर्व महिमा सिद्ध करते हैं ।

जं श्रृणणी कम्मं, खवेइ भवसयसहस्सकोडीहिं ।
तं णणी तिहि गुत्तो, खवेइ उस्सासमेत्तेण ॥ २३८ ॥

अज्ञानी जिस कर्म को, नाश कर भव कोड़ !
उसको ज्ञानी क्षणिक में, तीन गुप्ति कर तोड़ ॥ २३८ ॥

अर्थ—अज्ञानी जिस कर्म को एक लाख कोड़ भवों में नाश करता है
उस कर्म को आत्म ज्ञानी, मन, वचन काय की गुप्ति सहित
होकर एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट करता है ॥ २३८ ॥

आगे—अंश मात्र ममत्व के होने पर मोक्ष मार्ग को निषेधते हैं ।

परमाणुपमाणं वा, मुच्छा देहादियेसु जस्सपुणो ।
विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण, लहदि सत्त्वागमधरोवि ॥ २३९ ॥

अंश मात्र ममता जहां, देहादिक से होय ।
सर्व शास्त्र पाठी यदपि, मुक्ति न पावे सोय ॥ २३९ ॥

अर्थ—तथा जिसके भीतर शरीर आदिकों से परमाणु मात्र भी ममत्व
भाव यदि है तो वह साधु सर्व आगम के जानने वाला है तो
भी मोक्ष को नहीं पा सकता है ॥ २३९ ॥

अथ मासिक पाठ में पच्चीसवां दिवसः—

आगे—संयमी पुरुष का स्वरूप कहते हैं ।

पंचसमिदो तिगुत्तो, पंचेंदियसंवुडो जिदकसाओ ।
दंसणणसमग्गो, समणो सो संजदो भण्णिदो ॥ २४० ॥

इन्द्रिय विजय कषाय जित, समिति गुप्ति में लीन ।
दर्शन ज्ञान यर्थाथ जहं, श्रमण संयमी चीन ॥ २४० ॥

अर्थ—जो पांच समितियों का धारी है तीन गुप्ति में लीन है पांच इन्द्रियों का विजयी है कपायों को जीतने वाला है सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से पूर्ण है वह साधु संयमी कहा गया है ॥२४०॥

आगे—संयमी पुरुष के पर द्रव्य में समान भावों को दिखाते हैं ।

समसत्तुवन्धुवग्गो, समसुहदुक्खो पसंसण्हिदसमो ।
समलोहदुक्कंचणो पुण, जीविदमरणे समो समणो ।

सत्रु मित्र श्रु सुःख दुःख, निन्दा स्तुति कोय ।
लोह कनक जीवन मरण, श्रमण वरावर दोय २४१

अर्थ—जो शत्रु, मित्र, सुख, दुःख, निन्दा, प्रशंसा, लोह, सुवर्ण तथा जीवन, मरण को एकसा जानता है वही श्रमण या साधु है २४१

आगे—रत्नत्रय की एकता को मोक्ष मार्ग या मुनि पद कहते हैं ।

दंसण्णण चरित्तसु, तीसु जुगवं सुमुद्धिदो जो दु ।
एयग्गदोत्ति मदो, सामण्णं तस्स परिपुण्णं ॥२४२

दर्शन ज्ञान चरित्र त्रय, युगपत् साधे कोय ।
वही मग्न हो ध्यान में, पूर्ण ऋषीश्वर सोय २४२॥

जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र में एक काल मले प्रकार तिष्ठता है वही एकाग्रता को प्राप्त है उसी के यत्तिपना परिपूर्ण है ॥२४२॥

आगे—एकाग्रता के बिना मोक्ष मार्ग को निषेधते हैं ।

सुज्झदि वा रज्झदि वा, दुस्सदि वा दव्वमणमासेज्ज ।
जदि समणो अयणाणी, वज्झदि कम्मेहि विविहेहि २४३

सुखहि वा दुःखहि वा, हे
जहि समग्री मय्याणी, जे

आगे—एकप्रसंग के विना भोजन

एकप्रसंग को प्राप्त है वर

जो सम्पत्तिजन कोन आनिव

वही मय ही आन है

द्वयन दोन आनिव :

एकप्रसंगको विना, वही,

द्वयन दोन आनिव

आगे—एकप्रसंग की एक

विषय, मय को

मय—जो मय, मय, से

लोह कनक जो

मय मय अरु

समस्त द्वयन

समस्त द्वयन

आगे—संयमी प्रस

सम्पत्तिजन

का विषय

मय—जो मय है

भाहं राग अहं देव मे, अहं करे पर देव ।

अज्ञानी वह अमल है, बांध कर्म जो सर्व ॥ २४३ ॥

अर्थ—यदि साधु अपने से अन्य किसी देव को महत्त्व कर उससे

भाहं देव जाता है अथवा उससे रागी होता है अथवा उससे

देव करता है तो वह साधु अज्ञानी है इसलिये गाना प्रकार कर्मों

से बांध जाता है ॥ २४३

आगे—एकामरा से ही मोक्ष मार्ग दिखता है ।

अन्त्येष्ट जी न सुकर्मि, न हि रज्जिदि लोच दोषसुपयति
समणो जति सो लिपदं, लवेदि कस्मान्नि विविधानि २४४

भाहं नही पर देव मे, नही राग अहं देव ।

वे निश्चय मुनि लोग करें, बहुविध कर्म कलेश २४४

अर्थ—वधा जो अपने आत्मा को छोड़ कर अन्य पदार्थों से मोह नही

करता है, राग नही करता है और न द्वेष की भाव होता है

वह साधु निश्चय से गाना प्रकार के कर्मों का चयन करता है २४४

आगे—शुभापयोगी की आशय सहित दिखता है ।

समण! सुद्धवज्जता, सुदीवज्जता य होति समयस्मि ।
ने सुधि सुद्धवज्जता, अण्णसवा सासवासिवा ॥ २४५ ॥

शुद्धयोगी शुभयोगी मे, आगम मे मुनि दीप ।

सुद्धाश्रम से रहित है, आश्रमयुत शुभ बोध २४५ ॥

अर्थ—परमागम से मुनि शुद्धिपयोगी और शुभापयोगी दो तरह के
कहे गये हैं इन दो तरह के मुनियों से भी शुद्धिपयोगी आशय
रहित होता है दीप शुभापयोगी आशय सहित होता है ॥ २४५ ॥

शिष्य करें पोखें उन्हें, दर्श ज्ञान उपदेश ।
चर्या सर्व सराग है, जिन पूजा उपदेश ॥२४८॥

अर्थ—निश्चय करके शुभोपयोगी मुनियों की चर्या इस प्रकार है कि शिष्य साखाओं का बढ़ाना और उन शिष्यों को समाधान करते रहना और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व भगवान् की तराग की पूजा का उपदेश देना इत्यादि ॥ २४८॥

आगे—वैयावृत्ति में पट काय की विराधना का निषेध करते हैं ।

उवकुणदि जोवि णिच्चं, चाटुट्ठवरणस्स समणसंघस्स ।
कायविराधणरहिदं, सोवि सरागप्पघाणो से ॥ २४९ ॥

सदा करे उपकार जो, चार संघ श्रमणान ।
पट काया न विराधना, चर्या राग प्रधान ॥२४९॥

अर्थ—जो कोई मुनि चार प्रकार के साधु सङ्घ का नित्य छः प्रकार के प्राणियों की विराधना से रहित उपकार करता है वह साधु शुभोपयोग धारियों में मुख्य कहा गया है ॥ २४९ ॥

आगे—वैयावृत्य में पट काय की विराधना करना मुनियों का धर्म नहीं ।
जदि कुणदि कायखेदं, वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।
ए हवदि हवदि अगारी, धम्मो सो सावयाणं से २५०
खेद करे पट काय को, वैयावृत्य में कोय ।
सो न श्रमण श्रावक कहो, जो आरंभी होय २५०

अर्थ—यदि वैयावृत्य करता हुआ साधु पट काय के जीवों की विराधना करता है तो वह साधु नहीं है वह गृहस्थ है क्योंकि पट काय के जीवों की विराधना सहित वैयावृत्य करना श्रावकों का धर्म

आगे—शुभोपयोगी का लक्षण कहते हैं ।

अरहंतादिषु भक्ती, वच्छ्रुतदा पवयणाभिजुत्तेषु ।
विज्जदि जदि सामरणे, सा सुहजुत्ता भवे चरिया २४६

अरहंतादि उपासना, प्रवचन मुनि सो प्रीति ।
जो मुनि वर्ते इस तरह, शुभाचार युत रीति २४६ ।

अर्थ—यदि मुनि के अरहंत तथा सिद्धों में गुणानुराग है, आगम या संघ के धर्मी आचार्य, उपाध्याय, व साधुओं में विनय, प्रीति व उनके अनुकूल वर्तन पाया जाता है तब वह शुभोपयोग सहित है ॥ २४६ ॥

आगे—शुभोपयोगी की प्रवृत्ति को दिखाते हैं ।

वंदणमंसणेहि, अब्भुत्ताणाणुगमणपडिवत्ती ।
समणेसु समावणओ, ण णिंदिया रायचरियम्मि २४७

देख खड़ा पीछे चले, नमस्कार पग लाग ।
महा श्रमण प्रतिटहल में, निपथ न चर्याराग २४७

अर्थ—शुभ राग रूप आचारण में अर्थात् सराग चारित्र की अवस्था में वंदना और नमस्कार के साथ साथ आते हुए साधु को देख कर ठठ खड़ा होना उनके पीछे पीछे चलना आदि प्रवृत्ति तथा खेद आदि दूर करने रूप क्रिया निषेध या वर्जित नहीं हैं ॥ २४७ ॥

आगे—उसी आसय को पुनः विशेष कहते हैं ।

दंसणणाणुवदेसो, सिस्सग्गइणं च पोसणं तेसि ।
चरिया हि सरागाणं, जिण्णिदपूजोवदेसो च ॥ २४८ ॥

शिष्य करें पोखें उन्हें, दर्श ज्ञान उपदेश ।
चर्या सर्व सराग है, जिन पूजा उपदेश ॥२४८॥

अर्थ—निश्चय करके शुभोपयोगी मुनियों की चर्या इस प्रकार है कि शिष्य साखाओं का बढ़ाना और उन शिष्यों को समाधान करते रहना और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व भगवान् दीतराग की पूजा का उपदेश देना इत्यादि ॥ २४८॥

आगे—वैयावृत्ति में पट काय की विराधना का निषेध करते हैं ।

उवकुणदि जोवि णिच्चं, चादुद्वरणस्स समणसंघस्स ।
कायविराधणरहिदं, सोवि सरागप्पधाणो से ॥ २४९ ॥

सदा करे उपकार जो, चार संघ श्रमणान ।
पट काया न विराधना, चर्या राग प्रधान ॥२४९॥

अर्थ—जो कोई मुनि चार प्रकार के साधु सङ्घ का नित्य छः प्रकार के प्राणियों की विराधना से रहित उपकार करता है वह साधु शुभोपयोग धारियों में मुख्य कहा गया है ॥ २४९ ॥

आगे—वैयावृत्त्य में पट काय की विराधना करना मुनियों का धर्म नहीं ।
जदि कुणदि कायखेदं, वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।
ए हवदि हवदि अगारी, धम्मो सो सावयाणं से २५०
खेद करे पट काय को, वैयावृत्त में कोय ।
सो न श्रमण श्रावक कहो, जो आरंभी होय २५०

अर्थ—यदि वैयावृत्त्य करता हुआ साधु पट काय के जीवों की विराधना करता है तो वह साधु नहीं है वह गृहस्थ है क्योंकि पट काय के जीवों की विराधना सहित वैयावृत्त्य करना श्रावकों का धर्म

हैं साधुओं का नहीं ॥ २५० ॥

आगे—वैयावृत्य के योग्य पात्रों को दिखाते हैं ।

जोरहाणं णिरवेक्खं, सागारणगारचरियञ्जुत्ताणं ।
आणुकंपयोचयारं, कुब्बदु लेवो यदिविग्रप्पं ॥ २५१ ॥

निराणेत्त मुनि जो लखें, मुनि श्रावक युत कोय ।
दयादृष्टि परहित करे, अल्प बंध को जोय ॥ २५१ ॥

अर्थ—यद्यपि अल्प बन्ध होता है तथापि शुभोपयोगी मुनि श्रावक तथा
मुनि के आचरण से युक्त जैन धर्मधारियों का बिना किसी इच्छा
के दया सहित उपकार करे तो कोई दोष नहीं ॥ २५१ ॥

आगे—वैयावृत्य के योग्य समय को दिखाते हैं ।

रोगेण वा छुधाये तरहणया, वा समेण वा रुढं ।
देहा समणं साधू, पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ २५२ ॥

भुखित त्रसित रोगी थकित, अथवा पीडित वान ।
श्रवण देख सेवा करे, श्रमण शक्ति पहिचान ॥ २५२ ॥

अर्थ—साधु रोग से व भूख से वा प्यास से व थकन से पीड़ित किसी
साधु को देख कर अपनी शक्ति के अनुसार उसका वैयावृत्य
करे तो दोष नहीं है ॥ २५२ ॥

आगे—वैयावृत्य काल में अज्ञानियों से बोलना पड़े तो निषेध नहीं ।

वेज्जावचनिमित्तं, गिलाणगुरुवालवुड्डसमणाणं ।
लोगिगजणसंभासा, ण णिंदिया वा सुहोवज्जुदा ॥ २५३ ॥

बाल वृद्ध पीडित गुरु, सेवा संघ मिमित्त ।
यदि बोलें मुनि लोक से, निषेध न शुभ में चित्त २५३

अर्थ—अथवा रोगी मुनि, पूज्य मुनि, बालक मुनि, तथा वृद्ध मुनि की
वैया वृत्य के लिये शुभोपयोग सहित मुनि लौकिकजनों के साथ
भाषण करें तो निषेध नहीं ॥ २५३ ॥

आगे—शुभोपयोग किसके मुख्य किसके गोंण है दिखलाते हैं ।

एसा पसत्थभूता, समणाणं वा पुणो घरत्थाणं ।
चरिया परेत्ति भण्डिदा, ताएव परं खड्दि सोक्खं २५४

यह शुभ राग गृहस्थ के, गोंण श्रमण के होय ।
इस आचरन महान से, परम्परा शिव होय २५४ ॥

अर्थ—साधुओं के यह धर्मानुराग रूप चर्या होती है और गृहस्थों की
यह क्रिया मुख्य कही गई है इस ही चर्या से साधु व गृहस्थ
उत्कृष्ट मोक्ष सुख को परम्परा कर प्राप्त करते हैं ॥ २५४ ॥

आगे—कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता दिखलाते हैं ।

रागो पसत्थभूदो, वत्थु विसेसेण फलदि विचरीदं ।
णाणाभूमिगदाणि, हि वीयाणिव सस्सकालम्मि २५५

धर्म राग विपरीत फल, पात्र भेद से होय ।
अन्न उपज हीना अधिक, भूमि भेद जिमि होय २५५

अर्थ—धर्मानुराग का फल पात्र की विशेषता से भिन्न भिन्न रूप होता है,
जैसे धान्य की उत्पत्ति के काल में नाना प्रकार की पृथ्वीओं में
प्राप्त बीज फलता है ॥ २५५ ॥

आगे—उसी आशय को अधिक स्पष्ट करते हैं ।

छुदुमत्थविहिदवत्थुसु, चदणियसज्झपणभाणदाणरदी
ण लहदि अपुणवभावं, भावं सादप्पगं लहदि ॥२५६॥

कहे धर्म छद्मस्थ जे, पठन ध्यान व्रत दान ।
तिन्हे पाळ नहि शिव लहे, कछु साता के थान २५६

अर्थ—अज्ञानियों के द्वारा कल्पित देव, गुरु, धर्मादि पदार्थों में जो
श्रद्धान करता है और उनके कहे हुए व्रत, नियम, पठन, पाठन,
ध्यान तथा दान में लीन होता है वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त नहीं
कर सकता किन्तु साता मई अनस्था अर्थात् देव या मनुष्य
पर्याय को प्राप्त कर सकता है ॥ २५६ ॥

आगे—उसी आशय को पुनः दृढ़ करते हैं ।

अविदिदपरमत्थेसु य, विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।
जुट्ठं कदं व दत्तं, फलदि कुदेवेसु मणुजेसु ॥ २५७ ॥

परमारथ से मूढ़ अरु, बहुरत विषय कषाय ।
तिन्हे दान सनमान दे, नीच देव नर थाय २५७॥

अर्थ—जो परमार्थ नहीं जानते व जिन को परमात्मा के तत्त्व का श्रद्धान
ज्ञान नहीं है तथा जिन के भीतर पंचेन्द्रिय के विषयों की तथा
मान, लोभादिक कषायों की बड़ी प्रवृत्ति है ऐसे पात्रों में की
हुई सेवा परोपकार या दिया हुआ आहार, औषधि आदि दान
नीच देवों में और नीच मनुष्यों में फलता है ॥ २५७ ॥

आगे—कारण की विपरीतता से उत्तम फल की सिद्धि नहीं ।

जदि ते विसयकसाया, पावत्ति परूविदा व सत्थेसु ।
कह ते तप्पडियद्धा, पुरिसा पित्थारगा हीति ॥२५८॥

पाप कहे सब शास्त्र में, इन्द्रिय विषय कषाय ।
तिन में रत जे पुरुष हैं, किमि निस्तारक थाय २५८

अर्थ—क्योंकि वे इन्द्रियों के विषय तथा क्रोधादि कषाय पाप रूप हैं ऐसे शास्त्रों में कहे गए हैं तो किस तरह उन विषय कषायों में सस्वन्ध रखने वाले वे अल्प ज्ञानी पुरुष अपने भक्तों को संसार से तारने वाले हो सकते हैं ॥ २५८ ॥

आगे—उत्तम फल का कारण उत्तम पात्र को दिखलाते हैं ।

उपरदपावो पुरिसो, समभावो धम्मिगेसु सन्वेसु ।
गुणसमिदिदो वसेवी, हवदि स भागी सु मग्गस्सा २५९

पाप रहित जे पुरुष हैं, सर्व धर्म सम गात्र ।
गुण समूह सेवन करे, वही मोक्ष का पात्र २५९

अर्थ—वह पुरुष मोक्ष मार्ग का पात्र होता है जो सर्व विषय कषाय रूप पापों से रहित है सर्व धर्मों में समान भाव का धारी है तथा गुणों के समूहों को सेवने वाला है ॥ २५९ ॥

आगे—उसी आसय को और भी स्पष्ट करते हैं ।

असुभोवयोगरहिदा, सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।
णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्थं लहदि भत्तो ॥ २६० ॥

अशुभयोग से रहित है, सहित शुद्ध शुभ योग ।
सर्व लोक तारन तरन, भक्त लहें सुर भोग २६० ॥

अर्थ—जो अशुभ उपयोग से रहित है शुद्धोपयोग में लीन है या कभी शुभोपयोग में वर्तते हैं वे जगत को तारने वाले और स्वयं

तरने वाले हैं उन में भक्ति करने वाला उत्तम पुण्य को प्राप्त करता है ॥ २६० ॥

आगे—उत्तम पात्र की सेवा के लिये सावधान करते हैं ।

दिष्टा पगदं वत्थू, अब्भुट्ठाणप्पधाणकिरियाहिं ।
वट्ठु तदो गुणादो, विसेसिदब्बोत्ति उवदेसो ॥२६१॥

श्रेष्ठ पात्र को देख कर, आदर करे विशेष ।
गुण समूह वे सेवते, ऐसा जिन उपदेश ॥२६१॥

अर्थ—यथार्थ पात्र को देख कर उठ खड़ा होना आदि क्रियायों से वर्तन करना योग्य है क्योंकि रत्नत्रय मयी गुणों के कारण से उनके साथ विशेष वर्ताव करना चाहिये ऐसा उपदेश है ॥२६१॥

आगे—विनयादि क्रिया विशेष को कहते हैं ।

अब्भुट्ठाणं गहणं, उवासणं पोसणं च सक्कारं ।
अंजलिकरणं पणमं, भण्णिदं इह गुणाधिगाणं हि २६२

खड़ा होय आदर करे, पोषणादि जय कार ।
हाथ जोड़ मस्तक नमें, गुण विशेष के लार २६२

अर्थ—इस लोक में निश्चय करके अपने से अधिक गुण वालों के लिए आते हुए देख कर उठ खड़ा होना उनको आदर से स्वीकार करना उनकी सेवा करना उनका भोजनादि से सत्कार करना तथा हाथ जोड़ना और नमस्कार करना कहा गया है ॥२६२॥

आगे—विनयादिक के योग्य पात्र का स्वरूप कहते हैं ।

अब्भुट्ठेया समणा, सुत्तत्थविसारदा उवासेया ।
संजमतवणाण्डूदा, पणिवदणीया हि समणेहिं ॥२६३॥

विनय योग्य वेही श्रमण, सूत्र विशारद जान ।
संयमतप ज्ञानी महा, वन्दनीय मुनि मान २६३॥

अर्थ—साधुओं को निश्चय करके जो शास्त्रों के अर्थ में पंडित तथा संयम तप और ज्ञान से पूर्ण हैं उन साधुगणों को खड़े होकर आदर करना योग्य है उपासना करना योग्य है तथा नमस्कार करना योग्य है ॥ २६३ ॥

आगे—विनय न करने योग्य कुपात्र का स्वरूप कहते हैं ।

ए हवदि समणोत्तिमदो, संजमतवसुत्तसंपजुत्तोवि ।
जदि सदहदि ए अत्थे, आदपभाणे जिणक्खादे २६४॥

हो सका नहि श्रमण वह, संयम तप श्रुत वान ।
जो न रुचे जिय मुख्य कर, द्वय जिनेश वखान २६४

अर्थ—जो संयम, तप, तथा शास्त्र ज्ञान होने पर भी जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए आत्मा को मुख्य करके पदार्थों का श्रद्धान नहीं करता है वह साधु नहीं हो सकता है ऐसा माना गया है ॥ २६४ ॥

आगे—शासन मुनि का जो विनय आदि नहीं करता वह संयम रहित है ।

अववदि सासणत्थं, समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।
किरियासु णाणुमणदि, हवदि हि सो णट्ठचारित्तो २६५

शासन मुनि को देख कर, विनय करे नहि कोय ।
दोष गहे निन्दा करे, निज संयम को खोय २६५॥

अर्थ—जो साधु निश्चय से जिन मार्ग में चलते हुए साधु को देखकर दोष भाव से उनका अपवाद करता है उसने लिये विनयपूर्वक

क्रियाओं में अनुमति नहीं रखता है, वह साधु निश्चय से चारित्र्य भ्रष्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥

आगे—अधिक गुण वाले मुनि से विनय चाहने वाले फोअनन्त संसारी दिखलाते हैं ।

गुणदोषिगस्स विणयं, पडिच्छुगो जोविहोमि समणोत्ति होज्जं गुणाधरो जदि, सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

विनय चहे गुण अधिक से, मैं साधु अभिमान ।
तो गुण आदी है नहीं, वह संसारी जान ॥ २६७ ॥

अर्थ—यदि कोई साधु, मैं साधु हूँ, ऐसा मान कर अपने से जो गुणों में अधिक हैं उसके द्वारा अपना विनय चाहता है वह साधु गुणों से रहित होता हुआ अनन्त संसार में भ्रमण करने वाला होता है ॥ २६६ ॥

आगे—हीन गुणी को विनयादि करने से गुणों का हास दिखलाते हैं ।
अधिगगुणा सामणणे, वटंति गुणाधरेहि किरियासु ।
जदि ते मिच्छुवजुत्ता इवंति पवभट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

गुण विशेष यदि मुनि नमें, हीन गुणी को अंग ।
तो पावे मिथ्यात को, अरु फिर संयम भंग ॥ २६७ ॥

अर्थ—मुनिगने के चारित्र्य में उत्कृष्ट गुणधारी साधु जो गुणहीन साधुओं के साथ वन्दना आदि क्रिया करते हैं वे मिथ्यात्व सहित चारित्र्य रहित हो जाते हैं ॥ २६७ ॥

आगे—कुसङ्गति को निषेधते हैं ।

णिच्छिदसुत्तत्थपदो, समिदकसायो तवोधिगो चावि
खौगिगजणसंसग्गं ण जइदिजदि संजदो ण इवदि ॥ २६८ ॥

सूत्र अर्थ पद जानता, सम कषाय तप वान ।
संघ न लौकिक जन तजे, तो संयमी न जान २६८ ।

अर्थ—जिसने सूत्र के अर्थ और पदों को निश्चयपूर्वक जान लिया है
कषायों को शान्त कर दिया है तथा तप करने में अधिक है
ऐसा साधु यदि लौकिक जनों का अर्थात् असंयमी जनों का
या भ्रष्ट चारित्र साधुओं का सङ्ग नहीं त्यागता तो वह संयमी
नहीं रह सकता ॥ २६८ ॥

आगे—लौकिक मुनि का लक्षण कहते हैं ।

णिग्गंथं पव्वइदो, वट्टदि जदि एट्ठिगेहि कम्मेहि ।
सो लोगिगोदि भण्णिदो, संजमतवसंपजुत्तोवि ॥२६९॥

दीक्षापद निर्ग्रन्थ ले, लोक कर्म में युक्त ।
वह लौकिक साधू कहा, समय तप संयुक्त ॥२६९॥

अर्थ—निर्ग्रन्थपद की दीक्षा को धारता हुआ यदि लौकिक व्यापारों में
वर्तता है वह साधु संयम और तप सहित है तो भी लौकिक
साधु है ऐसा कहा गया है ॥ २६९ ॥

आगे—सत्संगति कैसे होनी चाहिये ऐसा दिखलाते हैं ।

तम्महा समं गुणादो, समणो समणं गुणेहि वा अट्ठियं ।
अधिवसदु तम्मिह णिच्चं, इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं २७०

इससे जो मुनि गुण अधिक, या समान संयुक्त ।
उनकी संगति को करो, जो चाहो दुख मुक्त २७० ।

अर्थ—हसलिये यदि साधु दुखों से छूटना चाहता है तो दुखों से

समान व गुणों से अधिक साधु की निरन्तर संगति करो
॥ २७० ॥

आगे—पंच रत्नों में से संसार तत्त्व को कहते हैं ।

जे अजधागहिदत्था, एदे तच्चत्ति णिच्छिदा समये ।
अच्चनफलसमिद्धं, भमंति तेतो परं कालं ॥ २७१ ॥

अन्य अर्थ को ग्रहण कर, कहें सत्य हम खयाल ।
ते अनंत संसार में, भ्रमें अनन्ते काल ॥ २७१ ॥

अर्थ—जो कोई असत्य पदार्थों के स्वरूप को जान के यह कहते हैं
कि येशी जिनागम में तत्त्व कहे हैं ऐसा निश्चय कर लेते हैं
वे साधु इस मिथ्या श्रद्धान व ज्ञान से आगे अनंत दुःख रूपी
फलसे भरे हुए संसार से अनंत काल भ्रमण करते हैं ॥ २७१ ॥

आगे—मोक्ष तत्त्व को कहते हैं ।

अजधाचारविजुत्तो, जधत्थपदणिच्छिदोपसंतप्पा ।
अफले चिरं ण जीवदि, इह सोसंपुण्णसामरणो २७२ ॥

मिथ्या चार विमुक्त हैं, पद यथार्थ उपशांत ।
तै न भ्रमे संसार में, मुनि पद से पूर्णान्त ॥ २७२ ॥

अर्थ—विपरीत आचरण से रहित यथार्थ पदार्थों का निश्चय रखने
वाला तथा शान्त स्वरूप पूर्ण मुनि पद का धारी ऐसा साधु इस
निष्फल संसार में बहुत काल भ्रमण नहीं करता ॥ २७२ ॥

आगे—मोक्ष तत्त्व का साधन तत्त्व दिखलाते हैं ।

सम्भवं विदिदपदत्था, चत्ता उवहिं वहित्थमज्झन्थं ।
विसयेसु णावसत्ता, जे ते सुद्धत्ति णिदिट्ठा ॥ २७३ ॥

बाह्याभ्यन्तर उपधि तज, वस्तु भली विधि जान ।
और न विषयासक्त जे, ते साधक निर्वाण ॥ २७३ ॥

अर्थ—जो भले प्रकार पदार्थों के जानने वाले और बाहरी क्षेत्रादि
अतरंग रागादि परिग्रह को त्याग कर पांचों इन्द्रियों के विषयो
में आसक्त नहीं हैं वे साधु शुद्ध साधक हैं ऐसा कहा है ॥ २७३ ॥

आगे—साधन तत्त्व सर्व मनोवाञ्छित अर्थों का स्थान है ।

सुद्धस्स य समणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।
सुद्धस्स य णिव्वाणं, सोच्चिय सिद्धो एमो तस्स २७४ ॥

शुद्ध योगही श्रमण हैं, शुद्धहि दर्शन ज्ञान ।
शुद्ध योग निर्वाण है, शुद्ध नमों धर ध्यान २७४ ॥

अर्थ—शुद्धायोगी के ही साधुपना हैं शुद्धोपयोगी के ही दर्शन
ज्ञान पड़े गए हैं शुद्धोपयोगी के ही निर्वाण होता है शुद्धोप
योगी ही सिद्ध भगवान हो जाते हैं इससे सब शुद्धोपयोगी
को नमस्कार हो ॥ २७४ ॥

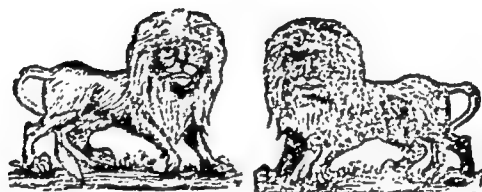
आगे—शास्त्र का फल दिखाता कर शास्त्र ही समाप्ति करते हैं ।

बुद्धमदि सासणमेयं, सानारणनारवरियया जुत्तो ।
जो सो पवयणसारं, लहणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥

जो जिन शासन समझता, मुनि श्रावक व्रत धारा।
वह ही थोड़े काल में, पावे प्रवचनसार ॥२७५॥

अर्थ—जो कोई श्रावक या मुनि के चारित्र से युक्त होकर इस शासन
या शास्त्र को समझता है वह भव्य जीव थोड़े ही कालमें
इस प्रवचन के सार भूत परमात्म पद को पाता है ॥ २७५ ॥

इति चारित्राधिकारः ॥ ४ ॥

नियमसार

तत्पाराधना

— श्री परमात्मने नमः —

श्री मत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचितः

अष्टात्मिकाष्टि भाग ४

ॐ नियमसारः ॐ

अथ मासिक पाठ में छत्तीसवां दिवसः—

नियम धार जिनवर तरे, तरे न हरिहर ब्रह्म ।
नमो ताहि जिस नियम से, जीव होय परब्रह्म ॥ १ ॥

आगे—मूल ग्रन्थ कर्ता का संगलाचरण ।

एभिर्जुषे जिष्णं वीरं, अर्पेन वरणाणदं सणमहायं ।
वोच्छ्रामि एयमसारं, केवलिसुदकेवलीभण्डं ॥ १ ॥

नमि जिनवीर स्वभाव में, दर्शन ज्ञान अनन्त ।
नियम सार को मैं, कहूँ, जो वच जिन श्रुत वंत्त ॥

अर्थ—मैं कुन्दकुन्दाचार्य अनन्त केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव के भारी
ऐसे श्री वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके केवली और सुत के गति को
से कहे हुये ऐसे नियम सार परमानम को पाँऊँगा यह प्रमाण
करता हूँ ॥ १ ॥

आगे—सोच मार्ग और उत्तक फल दर्शन करते हैं ।

मग्गो मग्गफलंति य, दुबिहं जिणसासणे समक्खादं ।
मग्गो मोक्खउवाओ, तस्स फलं होइ णिब्बाणं ॥ २ ॥

मार्ग मार्ग फल दोय विधि, जिन शासन में जान ।
सो मग मोक्ष उपाय है, फल तिसका निर्वाण ॥२॥

अर्थ—जिन शासन में मार्ग और मार्ग का फल ऐसे दो भेद कहे गये हैं । जिन में मोक्ष प्राप्ति का उपाय सो तो मार्ग है और निर्वाण की प्राप्ति उस मार्ग के सेवने का फल है ॥ २ ॥

आगे—नियम शब्द के साथ सार का प्रयोजन कहते हैं ।

णियमेण य जं कज्जं, तण्णियमं णाणदंसणचरित्तं ।
विकरीयपरिहरत्थं, भण्णिदं खलु मारमिदि वयणं ॥ ३ ॥

नियम योग्य सोही नियम, संयम दर्शन ज्ञान ।
तदविपरीत न है कछू, निश्चय सार बखान ॥३॥

अर्थ—नियम करके जो करने योग्य हो सो नियम है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही नियम है, इससे विरुद्ध कोई नियम नहीं है इसलिये निश्चय करके यही सार है ऐसा कहा गया है ॥ ३ ॥

आगे—रत्नत्रय का भेद करके लक्षण कहते हैं ।

णियमं मोक्खउवाओ, तस्स फलं हवति परमणिब्बाणं
एदेसिं तिण्हं पि य, पत्तेयपरूवणा होइ ॥ ४ ॥

नियमहि मोक्ष उपाय है, फल तिसका निर्वाण ।
इससे तीनों का कहूं, भिन्न भिन्न व्याख्यान ॥४॥

अर्थ—शेष्ठ का जो उपाय है सो नियम है और इस नियम धारने का फल परम निर्वाण है । नियम सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है इसलिये इन तीनों का अलग अलग वर्णन भागे के सूत्रों में किया जायगा ॥ ४ ॥

भाग—व्यवहार सम्यग्दर्शन को कहते हैं ।

अत्तागमनच्चाणं, मदङ्गणादो हवेइ सम्मत्तं ।
धवगयअसेसदोसो, सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥ ५ ॥

आतागम तत्त्वार्थ रुचि, है समकित व्यवहार ।
आप्त वही सब दोष बिन, गुणअनन्त आधार ॥

अर्थ—आगम के ईश देव अर्थात् आप्त, आगम अर्थात् वाणी तथा आगम में वर्णन किये हुये तत्त्व, इन तीनों के ध्यान कर ने से व्यवहार सम्यग्दर्शन होता है । तथा आप्त वही है जो सम्पूर्ण दोषों से रहित और सम्पूर्ण गुणों मय है ॥ ५ ॥

भाग—१८ दोषों के नाम कहते हैं ।

छुडनएहभीरुसो, रागोमोहोचिंताजरारुजामिच्चू ।
खेदं खेद मदोरह विणिणयणिद्धा जणुब्बेगो ॥ ६ ॥

मोह त्रयी अरु जन्म त्रय, जुधा त्रषा भय खेद ।
निद्रा चिन्ता चकित मद, रोग अरति रति खेद ॥

अर्थ—उस ज्ञात में छुश, तृषा, भय, क्रोध, राग, मोह, चिन्ता, जरा, रोग, स्त्रुपु, पत्तीना, खेद, मद, रति, आरच्य, निद्रा, जन्म, आशुलता ऐसे १८ दोष नहीं होते ॥ ६ ॥

भाग—तीर्थंकर परम देव का स्वरूप कहते हैं ।

एस्सेसदोसरहिओ, केवलणाणाहपरमबिभवजुदो ।
 सो परमप्पा उच्चइ, तच्चिवरीओ ए परमप्पा ॥ ७ ॥
 दोष रहित केवल सहित, परम विभव संयुक्त ।
 वही कहा परमात्मा, तदविपरीत न सुक्त ॥ ७ ॥

अर्थ—जो सम्पूर्ण दोषों से रहित है और जो केवल ज्ञान आदि परम ऐश्वर्य से संयुक्त है वही परमात्मा कहा जाता है । इससे जो विपरीत है वह परमात्मा नहीं है ॥ ७ ॥

आगे—परमागम का स्वरूप कहते हैं ।

तस्स मुहग्गयवयणं, पुब्बावरदोसविरहियं सुद्धं ।
 आगममिदि परिकहियं, तेण दु कहिया हवंति तच्चत्था ८
 तिस मुख निकले वचन सुध, पूर्वापर न विरोध ।
 उसको ही आगम कहें, सो तत्वारथ बोध ॥ ८ ॥

अर्थ—उपर्युक्त श्री अरहन्त परमात्मा के मुख से निकले हुये वचन पूर्वापर के दोष रहित हैं और शुद्ध हैं उसी को आगम कहते हैं । इसी आगम में तत्त्वार्थों का वर्णन किया गया है ॥ ८ ॥

आगे—तत्त्वार्थ कौन कौन हैं उनके नाम कहते हैं ।

जीवा पोग्गलकाया, धम्माधम्मा य काल आयासं ।
 तच्चत्था इदि भणिदा, णाणागुणपज्जएहिं संजुत्ता ॥ ९ ॥
 जीव काल अधरम धरम, पुद्गल अरु आकाश ।
 नाना गुण पर्याय युत, तत्वारथ छह रास ॥ ९ ॥

अर्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश द्रव्य तत्त्वार्थ कहे गये हैं । यह नाना गुण और पर्यायों करके सहित हैं ॥ ९ ॥

आगे—जीव का उपयोगमयी लक्षण कहते हैं ।

जीवो उवश्रोगमश्रो, उवश्रोगो णाणदंसणो होई ।
णाणुवश्रोगो दुविहो, सहावणाणं विहावणाणं त्ति॥१०

जीव रूप उपयोगमय, दर्श ज्ञान उपयोग ।
और स्वभाव विभाव से, दोय ज्ञान उपयोग॥१०॥

अर्थ—जीव उपयोग मय है, उपयोग ज्ञान, दर्शन के भेद से दो प्रकार
हैं, ज्ञानोपयोग भी दो प्रकार का है एक स्वभाव ज्ञान, दूसरा
विभाव ज्ञान ॥ १० ॥

आगे—ज्ञानोपयोग के भेदों को दिखाते हैं ।

केवलमिदिग्ररहियं, असहायं तं सहावणाणं त्ति ।
सण्णाणिदरवियप्पे, विहावणाणं इवे दुविहं ॥ ११ ॥

सण्णाणं षडभेश्च, मदिसुदश्रोही तहेव मणपज्जं ।
अण्णाणं तिवियप्पं, मदिश्राई भेददो चेव ॥ १२ ॥

इन्द्रिय विन बाधा रहित, केवल ज्ञान स्वभाव ।
यथा ज्ञान अज्ञान से, द्वय विधि भेद विभाव॥११॥

मति श्रुत मनपर्यय अवधि, यथा ज्ञान ये चार ।
कुमति विभंगा श्रुत इतर, ये अज्ञान विचार॥१२॥

अर्थ—इन्द्रियों की सहायता से रहित, अतीन्द्रिय य पर सहायरहित
असहाय जो स्वभाव है वह केवल ज्ञान है और विभाव ज्ञान
के दो भेद हैं, सन्यज्ञान और अज्ञान । सन्यज्ञान के चार भेद

हैं मति, श्रुत, अवधि, तथा मनः पर्याय ज्ञान । अज्ञान के तीनभेद हैं
कुमति कुश्रुत और कुअवधि ॥११-१२॥

आगे—दर्शनोपयोग के भेदों का प्रतिपादन करते हैं ।

तह दंसणउवओगो, ससहावेदरविगप्पदो दुविहो ।

केवलमिंदियरहिंयं, असहायं तं सहावमिदि भणियं १३

त्योंही दर्शन योग में, भेद स्वभाव विभाव ।

इन्द्रिय विन बाधा रहित, केवल दर्श स्वभाव ॥१३॥

अर्थ—तैसे ही दर्शनोपयोग दो प्रकार का है एक स्वभाव दर्शनोपयोग,
दूसरा विभाव दर्शनोपयोग । जो इन्द्रियों के व्यापार से रहित
असहाय है, वह केवल दर्शन है वह स्वभाव दर्शनोपयोग है १३

आगे—विभाव दर्शनोपयोग को कहते हैं ।

चक्खु अचक्खु ओही, तिणिणवि भणिदं विभावदिच्छुत्ति
पज्जाओ दुविअप्पो, सपरावेक्खो य णिरवेक्खो ॥ १४॥

चक्षु अचक्षु अवधि अरु दर्शन तीन विभाव ।

भेद दोय पर्याय के, कहे विभाव स्वभाव ॥१४॥

अर्थ—चक्षु, अचक्षु, और अवधि ये तीन विभाव दर्शन कहे गये हैं ।

पर्याय दो प्रकार की होती है एक स्वपरापेक्ष, दूसरी निरापेक्ष १४।

आगे—स्वभाव विभाव पर्याय का विस्तार कहते हैं ।

एरणारयतिरियसुरा, पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा
कम्मोपाधिविवज्जिय, पज्जाया ते सहावमिदि अणिदा १५

नर नारक पशु देव ये, सब पर्याय विभाव ।

कर्म उपाधि से रहितही, सुध पर्याय स्वभाव ॥१५॥

अर्थ—नर, नाररु, पशु और देव ये चार मुख्य विभाव पर्याय कही गई हैं । जो कर्मों की उपाधि से रहित हैं वे स्वभाव पर्याय हैं ॥१५॥

आगे—चार गति का विशेष स्वरूप कहते हैं ।

माणुस्सा दुवियप्पा, कम्ममही भोग भूमिसंजादा ।
सत्तविहा णेरइया, णादच्चा पुढविभेएण ॥ १६ ॥

चउदह भेदा भणिदा, तेरिच्छा सुरगणा चउव्वभेदा ।
एदेसि वित्थारं, लोगविभागेसु णादव्वं ॥ १७ ॥

कर्म भूमि अरु भोग भू, मनुज दोय विध मान ।
उसी तरह से नारकी, कहे सप्त पहिचान ॥१६॥

चौदह पशु के भेद हैं, देव चार विधि जान ।
आगम लोक विभाग से, बहु विस्तार पिछान ॥१७॥

अर्थ—मनुष्य दो प्रकार के होते हैं कर्म भूमिज और भोग भूमिज ।
नारकी सात प्रकार जानने । पृथ्वी आदि भेद करके १४ प्रकार
तिर्यञ्च हैं और चार प्रकार देव होते हैं इनका विस्तार 'लोक
विभाग' नामा आगम से जानना ॥ १६-१७ ॥

आगे—कर्ता भोक्ता पने यो दिखलाते हैं ।

कत्ता भोत्ता आदा, पोग्गलकम्मत्स होदि वयहारो ।
कम्मजभावेणादा, कत्ताभोत्ता दु णिच्छयदो ॥ १८ ॥

जीव करे पुद्गल करम, भोगे वच व्यवहार ।
कर्म भाव भोगे करे, यह निश्चय नय चार ॥१८॥

अर्थ—यह आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता कहा जाता है सो व्यवहार नय है, कर्म से उत्पन्न हुये जो रागादि भाव तिनका कर्ता और भोक्ता कहा जाता है वह अशुद्ध निश्चय नय है ॥१८॥

आगे—दोनों नयों की सफलता को कहते हैं ।

द्रव्यत्थिण जीवा, वदिरित्तापुव्वभणिदपज्जाया ।
पज्जयणयेण जीवा, संजुत्ता होंति दुविहेहिं ॥ १९ ॥

निश्चय जिय से भिन्न है, पूर्व कहीं पर्याय ।
पर्यायनय से युक्त जिय, नय दोनों यों गाय ॥१९॥

अर्थ—द्रव्यार्थिक नय से यह जीव पूर्व कहीं हुई पर्यायों से अलग है ।
पर्याय नय से यह जीव उन से संयुक्त है । दोनों नयों का यह अभिप्राय है ॥ १९ ॥

इति जीवाधिकारः

॥ अथ अजीवाधिकारः ॥

आगे—पुद्गल के भेदों को कहते हैं ।

अणुखंधवियप्पेण दु, पोगलदव्वं हवेह दुवियप्पं ।
खंधा ह्नु छप्पयारा, परमाणू चेव दुवियप्पो ॥ २० ॥

दोय भेद पुद्गल दरव, अणू और स्कंध ।
परमाणू के भेद द्वय, छह प्रकार से खंध ॥२०॥

अर्थ—पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं एक अणु दूसरा स्कन्ध । जिसमें परमाणु दो प्रकार के और स्कन्ध छः प्रकार के होते हैं ॥२०॥

आगे—स्कन्धों के भेद कहते हैं ।

अहथूलथूलथूलं, थूलंसुहुमं च सुहुमथूलं च ।
सुहुमं अहसुहुमं इति, धरादियं द्योदि छन्दभेदं ॥ २१ ॥

भूपव्यदमादीया, भणिदा, अहथूलथूलमिदि खंधा ।
थूला इति विसर्गेया, सप्पीजलतेलमादीया ॥ २२ ॥

छायानवमादीया, थूलेदरखंधमिदि विघाणाहि ।
सुहुम थूलेदि भणिया, खंधा चउरकखविसया य २३॥

सुहुमा हवंति खंधा, पाचोग्गा कम्मवगणम्स पुणो ।
वन्निवरीया खंधा, अहसुहुमा इति परंवेदि ॥ २४ ॥

थूल थूल इक थूल द्वय, थूल शूक्ष्म त्रय मान ।
शूक्ष्म थूल चऊ शूक्ष्म पन, अति सूक्ष्म छे जान २१

थूल थूल जे खंध हैं, भृगिर आदिक मान ।
घी तैलादिक जे वहे, थूल खंध पहिचान ॥ २२ ॥

तमछाया उष्णादि ये, थूल सूक्ष्म हैं मान ।
शब्द गंध स्पर्श रस, सूक्ष्म थूल पिद्धान ॥ २३ ॥

जीव शुभा शुभ भाव से, आवें कर्म पिद्धान ।
ते पुद्गल सूक्ष्म कहे, अति सूक्ष्म शेषान ॥ २४ ॥

अर्थ—स्वल्पन्त थूल जो पुद्गल हैं वे परत, हर्षा आदि हैं । घी, तैल
मठा, दूध, जल आदि रहने वाले सूक्ष्म पुद्गल हैं । घण्ट,

घातप, अन्धकार आदि स्थूल सूक्ष्म पुद्गल हैं । स्पर्शन, रसन, घ्राण श्रोत इन्द्रिय के विषयभूत पदार्थ सूक्ष्म स्थूल पुद्गल हैं । शुभ और अशुभ आत्मा के परिणामों के द्वारा आने वाले कर्मों के योग्य कर्माण स्कन्ध सूक्ष्म पुद्गल हैं । इन सब से विरुद्ध जो स्कन्ध कर्म वर्गणा से भी सूक्ष्म हैं वे अत्यन्त सूक्ष्म स्कन्ध हैं इस प्रकार विभाव पुद्गल के छः भेद हैं ॥ २१-२४ ॥

आगे—कारण परमाणु और कार्य परमाणु का हेतु कहते हैं ।

धाउचउक्कस्स पुणो, जं हेऊ कारणंति तं ऐश्रो ।
खंधाणं अवसाणं, णादब्बो कज्जपरमाणू ॥ २५ ॥

चार धातु का हेतु जो, कारण अणु पिछान ।
अंत भाग है खंध का, सो अणु कार्य वखान २५।

अर्थ—चार धातु का जो हेतु है वह कारण परमाणु है और स्कन्धों का अन्तिम भाग कार्य परमाणु है ऐसा जानना ॥ २५ ॥

आगे—परमाणु का स्वरूप कहते हैं ।

अत्तादि अत्तमज्झं, अत्तंतं ऐव इंदियं गेज्झं ।
अविभागी जं दब्बं, परमाणू तं विश्राणाहि ॥ २६ ॥

स्वयं आदि मध्यान्त युत, इन्द्रिय गहे न कोय ।
पर माणू जो द्रव्य है, सो अविभागी होय २६॥

अर्थ—जिसका स्वरूप ही आदि मध्य और अन्त रूप है । जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा अविभागी जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके सो द्रव्य परमाणु जानने योग्य है ॥ २६ ॥

आगे—स्वभाव परमाणु के गुणों को दिखाते हैं ।

एथरस्वरूपगंधं, दोषासं तं हवे सहावगुणं ।
विहावगुणमिदि भणिदं, जिणसमये सन्वपयडत्तं २७

गंध रूप रस इक्क इक्क, दो गुण फर्श स्वभाव ।
सो आगम वर्णन किया, इससे इतर विभाव २७॥

अर्थ—एक रस, एक रूप, एक गन्ध दो स्पर्श इतने गुणों से सहित
स्वभाव गुण पुद्गल का जिन आगम में प्रगट रूप से कहा है २७

आगे—स्वभाव विभाव पर्याय को कहते हैं ।

अणण्णिरावेक्खो जो, परिणामो सो सहावपज्जावो ।
स्वंध स्वरूपेण पुणो, परिणामो सो विहावपज्जावो २८

अन्य रहित जो परिणमन, सो स्वभाव पर्याय ।
स्वंध रूप जो परिणमन, सो विभाव पर्याय २८॥

अर्थ—जो परिणमन अन्य की अपेक्षा रहित होता है वह स्वभाव
पर्याय है और जो परिणमन स्वन्ध रूप से होता है वह विभाव
पर्याय है ॥ २८ ॥

आगे—पुद्गल द्रव्य के व्याख्यान को संक्षेपते हैं ।

पोगगलदब्बं उप्पंइ, परमाण्ण्णिस्सिक्खण्ण्णि इदंएण ।
पोगगलदब्बोत्ति पुणो, वचंइसो होदि संघटत्तं २९ ।

परमाण्ण्ण पुद्गल द्रव्य, निद्रव नय ले मान ।
किन्तु बाह्य नय स्वंध को, पुद्गल द्रव्य व्याख्यान २९

आगे—स्वभाव परमाणु के गुणों की दिशाते हैं ।

परस्परसंस्पर्शः, दीक्षासं नं हवे संज्ञावयुः ।
विज्ञावयुः विज्ञावयुः, विज्ञावयुः संज्ञावयुः २७

गंध रूप रस ईशक ईक, दी गुण फल स्वभाव ।
सी आगम वयुः किं, ईशसे ईशर विज्ञावयुः २७॥

अर्थ—एक रस, एक रूप, एक गंध दी स्थिति ईशर गुणों से सहित
स्वभाव गुण पुद्गल का विन आगम से प्राप्त रूप से कहा है २७

आगे—स्वभाव विज्ञाव परमाणु की कहे हैं ।

आणुविकीर्णः जी, परमाणुमो सी संज्ञावयुः ।
गंध संज्ञावयुः, परमाणुमो सी विज्ञावयुः २८

अन्य रहित जी परमाणुमन, सी स्वभाव परमाणु ।
गंध रूप जी परमाणुमन, सी विज्ञाव परमाणु २८॥

अर्थ—जी परमाणुमन अन्य की अपेक्षा रहित होता है वह स्वभाव
परमाणु है और जी परमाणुमन स्वभाव रूप से होता है वह विज्ञाव
परमाणु है २८ ॥

आगे—पुद्गल रूप के व्याख्यात की संक्षेपते हैं ।

पुद्गलवत्त्वं तद्वत्, परमाणु विज्ञाव ईशर ।
पुद्गलवत्त्वं विज्ञाव, वदंसी रीति स्वभाव ॥ २९ ॥

परमाणु पुद्गल रस, विज्ञाव नय से मान ।

किं वदं नय स्व की, पुद्गल रूप वदं वदं २९

आप, अन्यकार आदि स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं। परन्तु, रस, गन्ध और इन्द्रिय के विषयगत पदार्थ सूक्ष्म स्थूल पदार्थ हैं। श्रेष्ठ और अधुन आत्मा के परिणामों के द्वारा प्रदत्त हैं। श्रेष्ठ आत्मा के योग्य कारणाणु सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ हैं। इन सब से विकट जो सूक्ष्म कर्म वर्णा से भी सूक्ष्म हैं वे सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म हैं इस प्रकार विभाव पदार्थ के छः भेद हैं ॥ २१-२४ ॥

आगे—कारण परमाणु और कण परमाणु का हेतु करते हैं।

धातुवत्त्वकस्य गुणो, जं हेतु कारणाति न लेभ्यो।
लघ्याणु अवसाणु, एतदन्वो कञ्जपरमाणु ॥ २५ ॥

घात धातु का हेतु जो, कारण अणु प्रकृत।
अत आग है विषय का, सो अणु कणु वर्णान २५।

अर्थ—घात धातु का जो हेतु है वह कारण परमाणु है और सूक्ष्म का अन्तिम आग कण परमाणु है ऐसा जानना ॥ २५ ॥

आगे—परमाणु का सत्त्व करते हैं।

अनादि अवसर्ग, अचानं लेभ इन्द्रिय भोगम्।
अविभागी जं दन्व, परमाणु न विआणुहि ॥ २६ ॥

स्वयं आदि मयान्त युत, इन्द्रिय गते न कोय।
परमाणु जो दन्व है, सो अविभागी होय २६॥

अर्थ—विषय सत्त्व ही आदि मय और अन्त रूप है। जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा अविभागी विषय दन्व आग नहीं हो सके सो दन्व परमाणु जानने योग्य है ॥ २६ ॥

आत्तप, अन्धकार आदि स्थूल सूक्ष्म पुद्गल हैं । स्पर्शन, रसन, घ्राण श्रोत इन्द्रिय के विषयभूत पदार्थ सूक्ष्म स्थूल पुद्गल हैं । शुभ और अशुभ आत्मा के परिणामों के द्वारा आने वाले कर्मों के योग्य कर्माण स्कन्ध सूक्ष्म पुद्गल हैं । इन सब से विरुद्ध जो स्कन्ध कर्म वर्गणा से भी सूक्ष्म हैं वे अत्यन्त सूक्ष्म स्कन्ध हैं इस प्रकार विभाव पुद्गल के छः भेद हैं ॥ २१-२४ ॥

आगे—कारण परमाणु और कार्य परमाणु का हेतु कहते हैं ।

धाउचउक्कस्स पुणो, जं हेउ कारणंति तं ऐशो ।
खंधाणं अचसाणं, णादब्बो कज्जपरमाणू ॥ २५ ॥

चार धातु का हैत जो, कारण अणु पिञ्चान ।
अंत भाग है खंध का, सो अणु कार्य वखान २५।

अर्थ—चार धातु का जो हेतु है वह कारण परमाणु है और स्कन्धों का अन्तिम भाग कार्य परमाणु है ऐसा जानना ॥ २५ ॥

आगे—परमाणु का स्वरूप कहते हैं ।

अत्तादि अत्तमज्झं, अत्तंतं ऐव इंदियं गेज्झं ।
अविभागी जं दब्बं, परमाणु तं विश्राणाहि ॥ २६ ॥

स्वयं आदि मध्यान्त युत, इन्द्रिय गहे न कोय ।
पर माणु जो द्रव्य है, सो अविभागी होय २६॥

अर्थ—जिसका स्वरूप ही आदि मध्य और अन्त रूप है । जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा अविभागी जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके सो द्रव्य परमाणु जानने योग्य है ॥ २६ ॥

आगे—स्वभाव परमाणु के गुणों को दिखाते हैं ।

एयरसरूवगंधं, दोफासं तं हवे सहावगुणं ।
विहावगुणमिदि भणिदं, जिणसमये सव्वपयडत्तं २७

गंध रूप रस इक्क इक, दो गुण फर्श स्वभाव ।
सो आगम वर्णन किया, इससे इतर विभाव २७॥

अर्थ—एक रस, एक रूप, एक गन्ध दो स्पर्श इतने गुणों से सहित
स्वभाव गुण पुद्गल का जिन आगम में प्रगट रूप से कहा है २७

आगे—स्वभाव विभाव पर्याय को कहते हैं ।

अरण्णिरावेक्खो जो, परिणामो सो सहावपज्जावो ।
खंध स्वरूवेण पुणो, परिणामो सो विहावपज्जावो २८

अन्य रहित जो परिणमन, सो स्वभाव पर्याय ।
खंध रूप जो परिणमन, सो विभाव पर्याय २८॥

अर्थ—जो परिणमन अन्य की अपेक्षा रहित होता है वह स्वभाव
पर्याय है और जो परिणमन स्कन्ध रूप से होता है वह विभाव
पर्याय है ॥ २८ ॥

आगे—पुद्गल द्रव्य के व्याख्यान को संकोचते हैं ।

पोग्गलदन्वं उच्चंइ, परमाणू णिच्चण्ण इदरेण ।
पोग्गलदन्वोत्ति पुणो, ववदेसो होदि खंधस्स ॥ २९ ॥

परमाणू पुद्गल दरब, निश्च नय से मान ।
किन्तु बाह्य नय खंध को, पुद्गल द्रव्य बखान २९

अर्थ—निश्चय नय कर परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं तथा व्यवहार नय कर स्कन्ध को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है ॥ २९ ॥

आगे—धर्मादि द्रव्य का स्वरूप कहते हैं ।

गमणणिमित्तं धम्ममधम्मं ठिदि जीवपुग्गलाणं च ।
अवगहणं आयासं, जीवादीसव्वदब्बाणं ॥ ३० ॥

गमन निमित्तक धर्म है, अरु अधर्म थिति वान ।
अवकाशे आकाश गुण, जीवादिक द्रव्यान ॥ ३० ॥

अर्थ—जीव पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है और स्थिति में अधर्म द्रव्य तथा सर्व जीवादि द्रव्यों को अवगाहन (स्थान) देने वाला आकाश द्रव्य है ॥ ३० ॥

आगे—व्यवहार काल के भेदों को कहते हैं ।

समयावलिभेदेण दु. दुवियप्पं अहव होइ तिवियप्पं ।
तीदो संखेज्जावलि, इदसंठाणप्पमाणं तु ॥ ३१ ॥

समय आवली भेद द्वय, और भेद त्रय जान ।
सो अनंत गत आवली, तिसमें सिद्ध प्रमाण ॥ ३१ ॥

अर्थ—समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के दो भेद हैं अथवा तीन भेद हैं । अतीत काल में अनन्त आवली बीती है ऐसा ही अनन्त हत संस्थान अर्थात् सिद्धों का प्रमाण है ॥ ३१ ॥

आगे—निश्चय काल को दिखाते हैं ।

जीवाद् पुग्गलादो, एतगुणा चावि संपदा समया ।
लोयायासं संति य, परमहो सो हवे कालो ॥ ३२ ॥

जीवों से पुद्गल अमित, तिन से समय अनन्त ।
लोकाकासहिं जे रहें, निश्चय काल कहंत ॥३२॥

अर्थ—जीवों से पुद्गल अनन्त गुणे हैं । पुद्गल से अनन्त गुणे काल के समय हैं । जो कालाणु लोकाकाश में तिष्ठे हैं वे कालाणु निश्चय काल हैं ॥ ३२ ॥

आगे—फिर भी काल द्रव्य के विषय में कहते हैं ।

जीवादी दब्बाणं, परिवट्टनकारणं हवे कालो ।
धम्मादिच ओसेणं, सहाउगुणपज्जया होति ॥ ३३ ॥

कारण है परिणमन में, जीवादिक को काल ।
गुण पर्याय स्वभाव से, धर्मादिक की चाल ॥३३॥

अर्थ—जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन का जो कारण है सो काल द्रव्य है ।
तथा धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन चार द्रव्यों के स्वाभाविक गुण और पर्याय होते हैं ॥ ३३ ॥

आगे—अस्तिकाय को कहते हैं ।

एदे छुद्दब्बाणि य, कालं मोत्तूण अत्थिकायत्ति ।
णिदिट्ठा जिणसमये, काया हु बहुप्पदेसत्तं ॥ ३४ ॥

ये द्रव्यें छह कालविन, अस्ति काय पहिचान ।
क्योंकि बहुत पर देश है, जिन आगम से मान ३४

अर्थ—इन छहों द्रव्यों में काल को छोड़ कर अन्य पाँच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं क्यों कि निश्चय करके इन के बहु प्रदेशीयता है, इस से काय संज्ञा है ऐसा जिनागम में कहा गया है ॥ ३४ ॥

आगे—द्रव्यों की प्रदेश संख्या को कहते हैं ।

संखेज्जासंखेज्जा, एनपदेसा ह्वन्ति मुतस्स ।

धम्माधम्मस्स पुणो, जीवस्स असंखदेसा हु ॥ ३५ ॥

लोयायासे ताव, इदरस्स अपंतयं हवे देहो ।

कालस्स ए कायत्तं, एयपदेसो हवे जम्हा ॥ ३६ ॥

संख्य असंख्य अनंत हैं, पुद्गल के पर देश ।

जीव धर्म अधरम तने, हैं असंख्य पर देश ॥ ३५ ॥

सोही लोकाकाश के, इतर अनंत प्रमान ।

काल न काय प्रदेश वत, यह संख्या सब जान ॥ ३६ ॥

अर्थ—पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, और अनन्त प्रदेश होते हैं। धर्म, अधर्म तथा एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं । लोकाकाश के भी इतने ही हैं अलोकाकाश के अनन्त प्रदेश हैं । काल द्रव्य के कायपना नहीं है इससे एक प्रदेश ही होता है ॥ ३५-३६ ॥

आगे—अजीव द्रव्य के कथन को संकोचते हैं ।

पुग्गलदब्बं मोत्तं, मुत्तिविरहिया ह्वन्ति सेसाणि ।

चेदणभावो जीओ, चेदणगुणवज्जिया सेसा ॥ ३७ ॥

मूर्ति युक्त पुद्गल दरब और मूर्ति विन शेष ।

जीव चेतना युक्त है, और अचेतन भेष ॥ ३७ ॥

अर्थ—पुद्गल द्रव्य मूर्तीक है, अन्य शेष मूर्ति रहित हैं । जीव चैतन्य भाव कर युक्त हैं । शेष चैतन्य गुण से रहित हैं ॥ ३७ ॥

इति अजीवाधिकारः ॥ २ ॥

अथ शुद्ध स्वरूपाधिकारः ॥३॥

अथ मासिक पाठ में सत्ताईसवां दिवसः—

आगे— हेयोपादेय तत्त्व का स्वरूप निरूपण करते हैं ।

जीवादिबहिस्तत्त्वं, हेयमुपादेयमप्पणो अप्पा ।
कम्मोपाधिसमुत्भव, गुणपज्जाएहिं वदिरत्तो ॥ ३८ ॥

हेय तत्त्वजीवादि पर, उपादेय निज आप ।
कर्म व्याधि उत्पत्ति जुदी, गुण पर्यय न मिलाप ३८

अर्थ—जीवादि बाह्य तत्त्व हेय हैं, इस आत्मा को निश्चय करके
आत्मा ही उपादेय हैं । यह आत्मा कर्म की उपाधि से पैदा
होने वाले गुण पर्यायों से भिन्न है ॥ ३८ ॥

आगे— शुद्धात्म स्वरूप को दिखलाते हैं ।

एो खलु सहावठाणा, एो माणवमाणभावठाणा वा ।

एो हरिसभावठाणा, एो जीवस्स हरिस्सठाणा वा ३९ ॥

एो ठिदिवंधठाणा, पयडिठाणा पदेसठाणा वा ।

एो अणुभागठाणा, जीवस्स ए उदयठाणा वा ॥ ४० ॥

एो खइयभावठाणा, एो खयउवसमसहावठाणा वा ।

ओदइयभावठाणा, एो उवसमणे सहावठाणा वा ४१ ॥

चउगइभवसंभमणं, जाइमरामरणरोयसोका य ।

कुल्लजोणिजीवमग्गण, ठाणा जीवस्स एो सन्ति ॥ ४२ ॥

णिदंडो णिद्वंद्वो, णिम्मूढो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो

णीरागो णिदोसो, णिम्मूढो णिन्भवो अप्पा ॥ ४३ ॥

लिङ्गंथो लीरागो, लिस्सल्लो सयलदोसणिम्मुक्को ।
 लिक्कामो लिक्कोहो, लिम्माणो लिम्मदो अप्पा ॥४४॥

थान स्वभाव न ऐन है, नहीं मान अपमान ।
 हर्ष भाव नहीं जीव के, हर्ष इतर नहीं थान ३६॥

बंध थान नहीं जीव के, प्रकृति प्रदेश न थान ।
 और थान अनुभाग नहीं, नहीं उदय का थान ४०

क्षायक भाव न जीव के, नहीं मिश्र का थान ।
 औदायिक नहीं थान है, और न उपशम थान ४१

चहुँ गति भ्रमण न जन्म क्षय, जरा शोक मत जान ।
 जीव समाप्त न योनि कुल, नहीं मारगणा थान ४२

दंड द्वन्द ममता रहित, निरालम्ब विन रूप ।
 राग द्वेष भय मूढ़ विन, चेतन निज गुण भूप ४३

शल्य राग अरु उपधि विन, सकल दोष से मुक्त ।
 काम क्रोध मद मोह विन, चेतन निज गुण युक्त ४४

अर्थ—इस समयसार के निश्चय करके न तो कोई स्वभाव स्थान है न मान अपमान रूपी भाव स्थान है और न हर्ष विषाद रूप भाव स्थान । उस शुद्ध जीवास्तिकाय के न तो कोई स्थिति न प्रकृति बन्ध न प्रदेश बन्ध और न अनुभाग बन्ध के स्थान है तथा उसके कोई उदय स्थान भी नहीं है । उस शुद्ध जीवास्तिकाय के न तो

ज्ञातृ भाव न श्रोतृ भाव और न उपशम भाव के स्थान हैं । इस शुद्ध जीव के चार गति में भ्रमण नहीं है न इसके जन्म, जरा, मरण और शोक है । तथा इसके कुल योनि जीव समास मार्गणा स्थान भी नहीं है । वह शुद्ध आत्मा दण्ड रहित द्वन्द्व रहित ममकार रहित शरीर रहित आलम्ब रहित, राग रहित, दोष रहित, मूढ़ता रहित तथा भय रहित है ऐसा निश्चय कर के जानो ! वह शुद्ध जीवास्तिकाय निर्ग्रन्थ है, वीतराग है, निःशल्य है, सर्व दोष रहित है, काम, क्रोध रहित तथा मान और मद रहित है ॥ ८९-९४ ॥

आगे—आत्मा के स्वरूप को पुद्गल विकारों से रहित दिखलाते हैं ।
 वरण रस गंध फासा, थीपुमणश्चोसयादिपज्जाया ।
 संठाणा संहणणा, सब्बे जीवस्स णो संति ॥ ९५ ॥
 अरसमरूवमगंधं, अब्बत्तं चेदणागुणमसहं ।
 जाणअलिंगग्गहणं, जीवमणिद्धिसंठाणा ॥ ९६ ॥
 फर्श वणं रस गंध नहि; और वेद त्रय नाहि ।
 संस्थान संहनन नही, चेतन निज गुण माहि ॥ ९५ ॥
 फर्श वणं रस गंध नहि, चेतन गुण बिन वैन ।
 किसी चिन्ह ग्राही नहीं, अकथ चिन्ह से ऐन ॥ ९६ ॥

अर्थ—उस शुद्ध जीवास्तिकाय के वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक पर्याय छः संस्थान छः संहनन नहीं है । वह आत्मा, रस रहित, रूप रहित, गन्ध रहित है । तथा इन्द्रियों द्वारा प्रगट नहीं है चेतना गुण वाला है, शब्द रहित है किसी चिन्ह व आकार से ग्रहण व निर्देश करने योग्य नहीं है ॥ ९५-९६ ॥

आगे—संसारी और मुक्त जीवों की समानता दिखलाते हैं ।

जारिसियासिद्धप्पा, भवमल्लिय जीव तारिसा होंति ।
जरमरणजम्ममुक्का, अट्ठगुणालंक्रिया जेण ॥ ४७ ॥

असरीरा अविणासा, अण्दिद्या णिम्मा विशुद्धप्पा ।
जह लोयगे सिद्धा, तह जीवा संसिदी ऐया ॥ ४८ ॥

जैसा सिद्धालय वसे, तैसा भव में जीव ।
जन्म जरा अरु मरण विन, अठ गुण होंय सदीव ४७

अवि नाशी अरु देह विन, निर्मल शुद्ध स्वरूप ।
लोक शिखर पर निवसता, तेसा भव में रूप ४८

अर्थ—जैसे सिद्ध आत्मा है वैसा ही संसार में लीन जीव है। कैसा है वह जरा मरण और जन्म से रहित हैं तथा अष्ट गुण से शोभायमान हैं। जैसे सिद्ध महाराज शरीर रहित, अविनाशी निर्मल, विशुद्ध स्वरूपवान होकर, इस लोक के अग्रभाग में विराजमान है वैसे ही इस संसार में सर्व जीवों को निश्चय कर जानना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥

आगे—दोनों नयों की सफलता दिखलाते हैं।

एदे सव्वे भावा, ववहारणयं पडुच्च भणिदाहु ।
सव्वे सिद्धसहावा, सुद्धणया संसिदी जीवा ॥ ४९ ॥

पुब्बुत्तसगदभावा, परदव्वं परसहावमिदि हेयं ।
सगदव्वमुवादेयं, अंतरतच्चं हवे अप्पा ॥ ५० ॥

पूर्व भाव जे जे कहे, ते व्यवहारी नाव ।
निश्चय नय से सिद्धसम, सब संसारी जीव ॥ ४९ ॥

पूर्व भाव पर द्रव्य है, सर्व त्यागने योग्य ।
उपादेय है सर्व विधि; अपना तत्त्व मनोग्य ॥५०॥

अर्थ—ये सर्व ही भाव व्यवहार नय से कहे गये हैं शुद्ध निश्चय नय से इस संसार के भीतर सर्व ही जीव सिद्ध भगवान् के समान शुद्ध हैं । पहिले कहे गये सम्पूर्ण ही भाव पर द्रव्य हैं और पर स्वभाव हैं, इस कारण त्यागने योग्य हैं तथा अन्तरङ्ग तत्त्व जो अपना द्रव्य सो उपादेय है ॥ ४९-५० ॥

आगे—रतनत्रय का स्वरूप कहते हैं ।

दिवरीयाभिणिवेस वि, वज्जियसद्दहणमेव सम्मत्तं ।
संसयविमोहविब्भम, विज्जाज्जियं होदि सण्णाणं ॥ ५१

चलमलिणमगाढत्त, विवज्जियसद्दहणमेव सम्मत्तं ।
अधिगमभावे णाणं, हेयोपादेयतच्चाणं ॥ ५२ ॥

सम्मत्तस्स णिमित्तं, जिणसुत्तं तस्य जाणया पुरिसा ।
अंतरहेयो भणिदा, दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥ ५३ ॥

सम्मत्तं सण्णाणं, विज्जदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं ।
ववहारिणिच्छुएणदु, तत्त्मा चरणं पवक्खामि ॥ ५४ ॥

ववहारणयचारित्ते, ववहारणयस्म होदि तव चरणं ।
णिच्छुयणयचारित्ते, तवयरणं होदि णिच्छुयदो ॥५५॥

विपरीताभिन वेश विन, रुचि सो समकित जान ।
संशय विभ्रम मोह विन; सम्यग्ज्ञान पिच्चान ॥५६॥

चल मल दोष अगाढ़ विन, रुचि सो समकित जान ।
 अधिगम भाव जु ज्ञान है, हेय देय तत्त्वान ॥५२॥
 समकित करण जैन श्रुत, उस ज्ञायक के जान ।
 अन्तर कारण मोह क्षय, उपशम मिश्र वखान ॥५३॥
 सम्यग्दर्शन ज्ञान के, संग चरन शिव कार ।
 आगे चरित को कहूं, नय निश्चय व्यवहार ॥५४॥
 व्यवहारी व्यवहार नय, पावें तप चरित्र ।
 निश्चय नय से पावता, निश्चय तप चरित्र ॥५५॥

अर्थ—उलटे अभिप्राय से रहित श्रद्धान सम्यक्त है । संशय, विमोह, विभ्रम से रहित सम्यग्ज्ञान है । चल मल अगाढ़ दोषों से रहित श्रद्धान सम्यक्त है । हेय (त्यागने योग्य) उपादेय (ग्रहण करने योग्य) तत्त्वों का जानना सो ज्ञान है । सम्यक्त का निमित्त जिन सूत्र है जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुषों को सम्यक्त होने में अंत रङ्ग कारण दर्शन मोहनी का क्षय क्षयोपशम तथा उपशम है । सम्यक्त और सम्यग्ज्ञान के साथ सम्यक्चारित्र भी मोक्ष का कारण है इसलिये व्यवहार निश्चय रूप चारित्र को आगे कहूंगा व्यवहार नय से व्यवहार चारित्र और तप होता है । निश्चय नय से निश्चय चारित्र और तप होता है ॥५१-५५॥

इति शुद्ध स्वरूपाधिकारः ॥ ३ ॥

अथ व्यवहार चरित्राधिकारः ।

आगे—प्रथम अहिंसा व्रत को कहते हैं ।

कुलजोणिजीवमग्गण, ठाणाइस्तु जाणऊण जीवाणं ।
तस्सारंभणियत्तण, परिणामो होइ पढमवदं ॥ ५६ ॥

जीव थान अरु योनि कुल, मारगणादिक थान ।
इन में नहि आरंभ है, प्रथम दया व्रत मान ५६ ॥

अर्थ—कुल स्थान, योनि स्थान, जीव समास स्थान, मार्गणास्थान,
इत्यादि जीवों के ठिकानों को जान करके उनमें आरंभ करने
से हटने का जो परिणाम है वही प्रथम अहिंसा व्रत है ॥ ५६ ॥

आगे—दूसरा सत्यव्रत को कहते हैं ।

रागेण व दोसेण व, मोहेण व मोसभासपरिणामं ।
जो पजहइ साहु सया, विदियवयं होइ तस्सेव ५७ ॥

राग द्वेष अरु मोह युत, तजे भूट परिणाम ।
तब ही होवे दूसरा, सत्य महाव्रत नाम ॥ ५७ ॥

अर्थ—जो साधु राग द्वेष व मोह से भूट बोलने के परिणाम को जब
छोड़ता है तबही दूसरा सत्य व्रत होता है ॥ ५७ ॥

आगे—तीसरा अचौर्य व्रत को कहते हैं ।

गामे वा णयरे वा, रणणे वा पेळ्ळिऊण परमत्थं ।
जो सुचदि गरुणभावं, तिदियवदं होदि तस्सेव ५८ ॥

ग्राम नगर उद्यान में, पर वस्तु को देख ।
तजे ग्रहण के भाव को, तब अचौर्य व्रत लेख ५८ ॥

अर्थ—जो नगर में, ग्राम में, अथवा जंगल में दूसरे की वस्तु को पढ़ी देखकर उसके उठा लेने के परिणाम को त्याग देता है उसके तीसरा अचौर्य व्रत होता है ॥ ५८ ॥

आगे—ब्रह्मचर्य व्रत को कहते हैं ।

ददृष्ट्वा इच्छित्त्वं, वांछां भावं णिवत्तदे मासु ।
मेहुणसणविवज्जिय, परिणामो अहव तुरीयवदं ५९ ॥

जो नारी का रूप लखि, इच्छा लेय हटाय ।
मैथुन संज्ञा भाव बिन, ब्रह्मचर्य व्रत गाय ॥ ५९ ॥

अर्थ—जो स्त्री के रूप को देख कर अपनी इच्छा को हटाता है मैथुन संज्ञा से रहित अपने परिणामों को करता है उसके चौथा ब्रह्मचर्य व्रत होता है ॥ ५९ ॥

आगे—परिम्रह व्रत को कहते हैं ।

सन्वेसिं गंधाणं तागो णिरवेत्तभावणापुब्बं ।
पंचम वदमिदि भण्णिदं,* चरित्तभावं धरंतस्स ॥ ६० ॥

सर्व उपधि के त्याग में, निरापेक्ष परिणाम ।
संयम भाव जु मुनि धरे, सो पंचम व्रत नाम ६० ॥

अर्थ—जो वांछा रहित भावना के साथ सर्व ही परिग्रहों को त्यागता है सो चारित्र के भाव को धारण करने वाले साधुओं का पंचम व्रत है ॥ ६० ॥

आगे—प्रथम ईर्ष्या समिति को कहते हैं ।

पासुगमगेण दिवा, अवलोगंतो जुगुप्पमाणं हि ।
गच्छद्द पुरदो समणो, इरिया समिदी हवे तस्स ॥ ६१ ॥

*मूल—चारित्त भवं वहंतस्स सं० चीर

दिन में प्राशुक देख मग, जूड़ा एक प्रमाण ।
गमन करे मुनि इस तरह, इर्या समिति जान६१।

अर्थ—जो साधु प्राशुक मार्ग को देखकर दिनमें एक चुड़ा प्रमाण आगे पृथ्वी को देखता हुआ गमन करता है उस साधु के ईर्या समिति होती है ॥ ६१ ॥

आगे—भाषा समिति को कहते हैं ।

पेसुण्णहासकक्कस, परणिंदप्पपसंसियं वयणं ।
परिचित्ता सपरहिदं, भासासमिदी चदंतस्स ॥ ६२ ॥

खेद हास्य कर्कश वचन, पर निंदा थुति आप ।
इन्हें त्याग हित मित कहें, भाषा समिति थाप६२

अर्थ—जो दुष्टता, हास्य, कठोर परकी निन्दा अपनी प्रशंसा के वचनों को त्यागकर जो हितमित रूप वचन कहते हैं ऐसे मुनि के भाषा समिति होती है ॥ ६२ ॥

आगे—ऐषणा समिति को कहते हैं ।

कदकारिदाणुमोदण, रहिदं तह पासुगं पसंतथं च ।
दिण्णं परेण भत्तं, समभुत्ती एसणासमिदी ॥ ६३ ॥

कृत कारित मोदन बिना, प्रहस्त प्राशुक जोय ।
अन्य दिया भोजन करे, ऐषण समिती वोय६३॥

अर्थ—जो कृत, कारित, अनुमोदना को त्याग कर प्राशुक शुभ और आचक द्वारा भक्ति पूर्वक दिये हुये आहार को समभव से ग्रहण करे ऐसे मुनि के ऐषणा समिति होती है ॥ ६३ ॥

आगे—आदान निक्षेपण समिति को कहते हैं ।

पोथइकमंडलाइं, गहणविसंगेसु पयत्तपरिणामो ।
आदावणाणिकखेवणा, समिदी होदित्ति णिदिट्ठा ॥६४॥

पिछी कमंडलु और श्रुत, गहे विसर्जे कोय ।
यत्न युक्त परिणाम से, चौथी समिती होय ॥६४॥

अर्थ—पुस्तक कमंडल पीछी आदि के उठाने धरने में यत्न करने रूप
परिणाम सो आदान निक्षेपण समिति हैं ॥ ६४ ॥

आगे—प्रतिष्ठापना समिति को कहते हैं ।

पासुगभूमिपदेसे, गूढे रहिए परोपरोहेण ।
उच्चारदिचागो, पइट्ठा समिदी हवे तस्स ॥ ६५ ॥

ळखि प्रासुक भू गुप्त अरु, अन्य न रोके कोय ।
मल आदिक क्षेपण करे, पंचम समिती सोय ॥६५॥

अर्थ—जो मुनि जीव जंतु रहित प्रासुक जमीन जो गूढ़ हो अन्य द्वारा
रोकने योग्य न हो ऐसे स्थान में मल मूत्रादि का त्याग करते हैं
उनके पांचमी प्रतिष्ठापना समिति होती है ॥ ६५ ॥

आगे—मनोगुप्ति को कहते हैं ।

कालुस्समोहसण्णा, रागदोसाइ असुहभावाणं ।
परिहारो मणुगुत्ती, ववहारणघेण परिकहिंयं ॥ ६६ ॥

राग द्वेष अरु कलुषता' अशुभ मोह के द्वार ।
इनको रोके भाव से, मन गुप्ती व्यवहार ॥६६॥

अर्थ—मोह, राग, द्वेष कलुपता संज्ञा आदि अशुभ भावों का त्याग करना उसे व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहते हैं ॥ ६६ ॥

आगे—वचन गुप्ति को कहते हैं।

थीराजचोरभक्तक, हादीवयणस्स पावहेउस्स ।

परिहारो वचगुत्ती, अलियादिणियत्तिवयणं वा ॥६७॥

राज्य चोर भोजन तिया, पाप बंध के वैन ।

इन को रोके भाव से, वचन गुप्ति सुख दैन ॥६७॥

अर्थ—पाप बंध के कारण स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, तथा भोजन कथा, इन ४ विकथा रूप वचनो का जो त्याग करना सो वचन गुप्ति है ॥ ६७ ॥

आगे—कायगुप्ति को कहते हैं।

बंधणछेदणमारण, अकुंचण तह पसारणादीया ।

कायकिरियाणियत्ती, णिद्धिहाकायगुत्तित्ति ॥ ६८ ॥

छेदे भेदे वध केर, संकोचे विस्तार ।

ये किरिया तन की तजे, काया गुप्ती सार ॥६८॥

अर्थ—बन्धन, छेदन, मारन, संकोचन, विस्तारन आदि शरीर की क्रियाओं का न करना सो कायगुप्ती है ॥ ६८ ॥

आगे—निश्चय नय से मन गुप्ति व वचनगुप्ति को कहते हैं।

जा रायादिणियत्ती, मणस्स जाणीहि तम्मणो गुत्ती ।

अलियादिणियत्ति वा, मोणं वा होइ वदिगुत्ती ॥६९॥

राग द्वेष मुक्ती जहां, मन गुप्ती तहँ जान ।

सर्व वैन तज मौन युत, भाषा गुप्ती मान ॥६९॥

अर्थ—जो सर्व व्यापार से रहित है चार प्रकार आराधना में सदा लवलीन हैं, निर्गन्ध और मोह रहित हैं वे साधु होते हैं ॥७५॥

आगे—इस अधिकार को संकोचते हैं।

एरिस्यभावणाए, ववहारणयस्स होदि चारित्तं ।

णिच्छयणयस्स चरणं, एत्तो उड्डहं पवक्खामि ॥ ७६ ॥

यह चारित व्यवहार से, पूर्व भावमय होय ।

अब आगे चारित कहें, निश्चयनय को जोय ७६

अर्थ—ऊपर लिखित भावनाओं में व्यवहार नय की अपेक्षा से चारित्र का कथन किया है। निश्चय नय की अपेक्षा चारित्र को आगे कहेंगे ॥ ७६ ॥

इति शुद्ध स्वरूपाधिकारः ॥ ३ ॥

अथ निश्चय प्रतिक्रमणाधिकारः ॥४॥

अथ—मासिक पाठ में अट्ठाईसवां दिवसः—

आगे—ध्यावने योग्य पञ्च रत्नों के स्वरूप को कहते हैं।

णाहं एारयभावो, तिरियच्छो मणुवदेवपज्जाओ ।

कत्ता ए हि कारइदा, अणुमंता एेव कत्तीणं ॥ ७७ ॥

णाहं मग्गणठाणो, णाहं गुणठाण जीवठाणो ए ।

कत्ता ए हि कारइदा, अणुमंता एेव कत्तीणं ॥ ७८ ॥

णाहं वालो बुड्ढो, ए चेव तरुणो ए कारणं तेसिं ।

कत्ता ए हि कारइदा, अणुमंता एेव कत्तीणं ॥ ७९ ॥

णाहं रागो दोसो, ए चेव मोहो ए कारणं तेसिं ।

कत्ता ए हि कारइदा, अणुमंता एेव कत्तीणं ॥ ८० ॥

णाहं कोहो माणो, ए चेव माया ए होमि लोहो हिं ।

कत्ता ए हि कारइदा, अणुमंता चेव कत्तीणं ॥ ८१ ॥

मैं न भाव पशु नरक नर, सुर पर्याय न कोय ।
 इनका कृत कारित नहीं, नहि अनुमोदक जोय ७७
 मैं न मार्ग गुण थान अरु, जीव समास न कोय ।
 इनका कृत कारित नहीं, नहि अनुमोदक जोय ७८
 मैं न बाल बूढ़ा तरुण, अरु कारण नहि कोय ।
 इनका कृत कारित नहीं, नहि अनुमोदक जोय ७९
 मैं न राग अरु द्वेष युत, मोह न कारण कोय ।
 इनका कृत कारित नहीं, नहि अनुमोदक जोय ८०
 मैं न क्रोध अरु मान युत, कपट लोभ नहि कोय ।
 इनका कृत कारित नहीं, नहि अनुमोदक जोय ८१

अर्थ—न मैं नारक भाव धारी हूँ, न मैं तिर्यञ्च, मनुष्य या देव पर्याय वाला हूँ न मैं इनका कर्ता हूँ न मैं कराने वाला हूँ और न अनुमोदना करने वाला हूँ । न तो मैं मार्गणा स्थान हूँ न गुण स्थान रूप हूँ न जीव समास स्था न रूप हूँ न मैं इन का..... न मैं बालक हूँ न बुढ़ा हूँ न मैं जवान हूँ और न मैं इन अवस्थाओं का कारण हूँ । न मैं इनका..... न मैं राग रूप हूँ, न द्वेष रूप हूँ, न मोह रूप हूँ, और न कारण हूँ, न मैं इनका ... । न मैं क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ । और न लोभ रूप हूँ न मैं इनका..... ॥ ७७-८१ ॥

आगे—भेद ज्ञान के क्रम से निश्चय चारित्र होना दिखलाते हैं ।

एरिसंभेदवभासे, मज्झच्छो होहि तेण चारित्तं ।
 तं दिढ करणणिमित्तं, पडिकमणादी पवक्खामि ॥ ८२ ॥

इसही भेदाभ्यास से, होवे शुद्ध चरित्र ।
तिसकी दृढ़ता को कहूं, प्रतिक्रमणादि पवित्र८२

अर्थ—ऊपर कहे भेद विज्ञान को जो अभ्यास करते हैं वे मध्यस्थ हैं
इसी भाव के द्वारा चरित्र का लाभ है । इसी चरित्र के दृढ़
करने के लिये प्रतिक्रमण आदि को कहता हूँ सो सुनो ॥८२॥

आगे—राग द्वेष के परिहार को ही निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं ।

मोक्षार्ण वयणरघणं, रागादीभाववारणं किञ्चा ।
अप्पाणं जो भायदि, तस्स दु होदित्ति पडिकमणं८३॥

वचन क्रिया तज जो करे, राग द्वेष परिहार ।
अरु ध्यावे निज आत्मा, प्रतिक्रमण निरधार ८३

अर्थ—वचन की रचना को छोड़ कर तथा राग द्वेषादि भावों को
निवारण करके जो मुनि आत्मा को ध्याता है उसके प्रतिक्रमण
होता है ॥ ८३ ॥

आगे—सब अपराधों के परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

आराहणाइ वट्टइ, मोक्षार्ण विराहणं विसेसेण ।
सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा ८४॥

आराधन में जो रहें, तज के सब अपराध ।
प्रतिक्रमण का रूप यह, जिन मत में निरवाध ८४

अर्थ—जो सर्व अपराध को छोड़ कर स्वरूप की आराधना में परिणमन
करता है वह मुनि प्रतिक्रमण मई होता है तथा वह प्रतिक्रमण
स्वरूप कहा गया है ॥ ८४ ॥

आगे—अनाचार के परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

मोक्षार्ण अणायारं, आयारे जो दु कुणदि थिरभावं ।
 सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा ८५॥
 अनाचार को त्याग के, करता थिर आचार ।
 प्रतिक्रमण का रूप यह, जिनमत में निरधार ८५

अर्थ--जो भव्य अनाचार को त्याग कर स्वआचार में स्थिर भाव
 है वह प्रतिक्रमण मई होता है तथा वह प्रतिक्रमण स्वरूप है ८५
 आगे--उन मार्ग के परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

उम्मगं परिचत्ता, जिणमग्गे, जो दु कुणदि थिरभावं ।
 सो पडिक मणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा ८६॥
 उनमारग को त्यागि के, जिन मारग थिर होय
 प्रतिक्रमण का रूप यह, जिनवर मत में जोय ८६

अर्थ--उन्मार्ग को त्यागकर जो जीव जिनमार्ग में स्थिरभाव है, वही प्रति-
 क्रमण रूप कहा गया है क्योंकि वह जीव प्रतिक्रमण मई है ८६
 आगे--शल्य भाव के परिहार को प्रतिक्रमण कहते हैं ।

मोक्षार्ण सल्लभावं, णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि ।
 सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा ८७॥
 शल्य भाव को त्यागि के, शल्य रहित जो होय ।
 प्रतिक्रमण का रूप यह, जिनवर मत में जोय ८७

अर्थ--जो मुनि शल्य भाव को त्यागकर शल्यरहित भाव में परिणमन
 करता है वह प्रतिक्रमण रूप कहा जाता है क्योंकि वह मुनि
 प्रतिक्रमण मई हो जाता है ॥ ८७ ॥

आगे—अगुप्ति के परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

चत्ता ह्यगुप्तिभावं, तिगुप्तिगुत्तो हवेइ जो साह ।
सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा ८८॥

त्रय अगुप्ति को त्यागि के, गुप्ति लीन मुनि होय ।
प्रतिक्रमण का रूप यह, जिन वर मत में जाय ८८

अर्थ—जो साधु अगुप्ति भाव को त्याग कर तीन गुप्तियों में गुप्त होता है वह प्रतिक्रमण स्वरूप कहा गया है, क्यों कि वह मुनि प्रतिक्रमणमई है ॥ ८८ ॥

आगे—आर्त, रौद्र ध्यान के परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

मोत्तण अट्ठरुद्धं, भाणं जो भादि धम्मसुक्कं वा ।
सो पडिकमणं उच्चइ, जिणवरणिदिट्ठसुत्तेसु ॥ ८९ ॥

आर्त रौद्र द्वय ध्यान तजि, धर्म शुक्ल मय होय ।
प्रतिक्रमण का रूप यह, जिन वर मत में जाय ८९

अर्थ—जो आर्त तथा रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याता है उसी को जिनेन्द्र कथित सूत्रों में प्रतिक्रमण कहा गया है ॥ ८९ ॥

आगे—जीव ने अनादि से सेये और न सेये भावों को दिखाते हैं ।

मिच्छुत्त पहुदि भावा, पुन्वं जीवेण भाविया सुइरं ।
सम्मत्त पहुदि भावा, अभाविया होति जीवेण ॥ ९० ॥

सेये जीव अनादि से, बन्धक चारों भाव ।
और न पाया आदि से, समकित आदि स्वभाव ९०

अर्थ—पूर्व में जीवने अनादि काल से मिथ्यात्व आदि भावों को भाया है । तथा सम्यक्त आदि भावों को अनादि काल से कभी नहीं भाया ॥ ९० ॥

आगे—मिथ्या दर्शनादि के परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

मिच्छा दंसणणाण, चरित्तं चइऊण णिरवसेसेण ।
सम्मत्तणाणचरणं, जो भावइ सो पडिक्कमणं ६१॥

मिथ्या दर्शन ज्ञान अरु, चरन तजे जो कोय ।
रतनत्रय जो धारता, प्रतिक्रमण है सोय ६१

अर्थ—जो मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र को सर्वथा त्याग कर सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र की भावना करता है वह प्रतिक्रमण रूप होता है ॥ ९१ ॥

आगे—आत्मा की स्थिति रूपी ध्यान को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

उत्तमअट्ठं आदा, तद्धि ठिदा हणदि मुणिवरा कम्मं ।
तम्हादु भाणमेव हि, उत्तमअट्ठस्स पडिक्कमणं ॥६२॥

जिस थिति से मुनि कम क्षय सो आतम श्रेष्ठार्थ ।
इस कारण वह ध्यान ही प्रतिक्रमण श्रेष्ठार्थ ॥६२

अर्थ—आत्मा ही उत्तमार्थ है । उसी में स्थित रहकर मुनि कर्मों को नाश करते हैं इसलिये ध्यान ही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है ॥९२॥

आगे सर्व दोष परिहार को ही प्रतिक्रमण कहते हैं ।

भाणणिलीणो साहू, परिचागं कुणइ सव्वदोसाणं ।
तम्हादु भाणमेव हि, सव्वदिचारस्स पडिक्कमणं ६३

ध्यान लीन साधू करे सर्व दोष परिहार ।
वही ध्यान अतिचार का, प्रतिक्रमण निरधार । ६३

अर्थ—जो ध्यान में लवलीन साधू है वह सर्व दोषों को त्याग देता है,
इसलिये ध्यान ही सर्व अतीचारों का प्रतिक्रमण करने वाला
है ॥ ९३ ॥

आगे—व्यवहार प्रतिक्रमण का स्वरूप कहते हैं ।

पडिक्रमणणामधेये, सुत्ते जह वरिणदं पडिक्रमणं ।
तह णादा जो भावह, तस्स तदा होदि पडिक्रमणं ॥ ६४

प्रतिक्रमण जो श्रुत कहा, प्रतिक्रमण सो रूप ।
उस प्रकार साधन करे, प्रतिक्रमण का भूप । ६४

अर्थ—प्रतिक्रमण नाम सूत्र में जैसा प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है उस
को वैसा ही जान कर जो भावता है तब ही प्रतिक्रमण होता है ॥ ९४

इतिनिश्चयप्रतिक्रमणाधिकारः ॥ ५ ॥

अथ निश्चय प्रत्याख्यानाधिकारः ॥ ६ ॥

आगे—शुभाशुभ भावों के त्याग को ही निश्चय प्रत्याख्यान कहते हैं ।

मोत्तूण सयलजप्प, मणागयसुहमसुहवारणं किच्चा ।
अप्पाणं जो भायदि, पच्चक्खाणं इवे तस्स ॥ ६५ ॥

वचन किया तज परिहरे, भाव शुभाशुभ दोष ।
अरु ध्यावे निज आत्मा, पच्चखान है सोय । ६५

अर्थ—जो सर्व वचन जाल को त्याग कर आगामी सर्व शुभ अशुभ
भावों (कर्मों) को दूर करके आत्मा ही का ध्यान करता है
उसी के ही निश्चय प्रत्याख्यान होता है ॥ ९५ ॥

आगे—मैं अनन्त अतुष्टय स्वरूप हूँ ऐसे चिन्तवन को ही प्रत्याख्यान कहते हैं।

केवलणाणसहावो, केवलदंसणसहाव सुहमईओ ।

केवलसत्तिसहावो, सोऽहं इदि चित्तए णाणी ॥ ६६ ॥

केवल ज्ञान स्वभाव मम, दर्शन सुख मम और।

वीर्य अनन्त स्वभाव मम, बुध चिन्ते शिरमौर। ६६

अर्थ—जो केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है, परम सुख मई है, तथा केवलि शक्ति स्वभाव है वही मैं हूँ ऐसा ज्ञानी को विचार करना चाहिये ॥ ९६ ॥

आगे—जो सब को जानता है देखता है वही मैं हूँ ऐसे चिन्तवन को ही प्रत्याख्यान कहते हैं।

णियभावं एवि सुंचइ, परभावं एव गेण्हए केइं ।

जाणदि पस्सदि सव्वं सोऽहं इदि चित्तये णाणी ॥ ६७ ॥

जो निज भाव न छोड़ता, पर को गहे न लेष।

किन्तु सर्व जाने लखे, बुध चिन्ते मम भेष। ६७

अर्थ—जो अपने भाव को कभी नहीं छोड़ता तथा किसी भी पर भाव को कभी ग्रहण नहीं करता परन्तु सर्व को जानता है और देखता है सो ही मैं हूँ ऐसा ज्ञानी चिन्तवन करता है ॥ ९७ ॥

आगे—सर्व बन्धों से रहित है सो मैं हूँ, ऐसे चिन्तवन को प्रत्याख्यान कहते हैं।

पयडिद्धिदिश्रणुभाग, प्पदेसवंधेहिं वज्जिदो अप्पा ।

सोहं इदि चित्तिज्जो, तत्थेव य कुणदि थिरभावं ॥ ६८ ॥

बंध प्रकृति परदेश अरु, थिति अनुभाग न आप ।
यों चिन्ते अरु थिर रहे, ज्ञानी ज्ञान प्रताप । ६८

अर्थ—यह आत्मा निश्चय से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग अरु प्रदेशबन्धादि
बन्धों से जो रहित हूँ वही मैं हूँ इस तरह चिन्तन करता हुआ
ज्ञानी उस में अपने स्थिर भाव करता है ॥ ९८ ॥

आगे—ममत्व को तजि के निर्ममत्व में ठहरता हूँ ऐसा चिन्तन को
ही प्रत्याख्यान कहते हैं ।

ममत्ति परिवज्जामि, णिममत्तिमुवट्ठिदो ।
आलंबणं च मे आदा, अवसेसं च वोसरे ॥ ९९ ॥

ममता तज अब मैं रहूँ, निर ममत्व के संग ।
आलम्बन निज का करूँ, शेष तजूं सब रंग । ६९

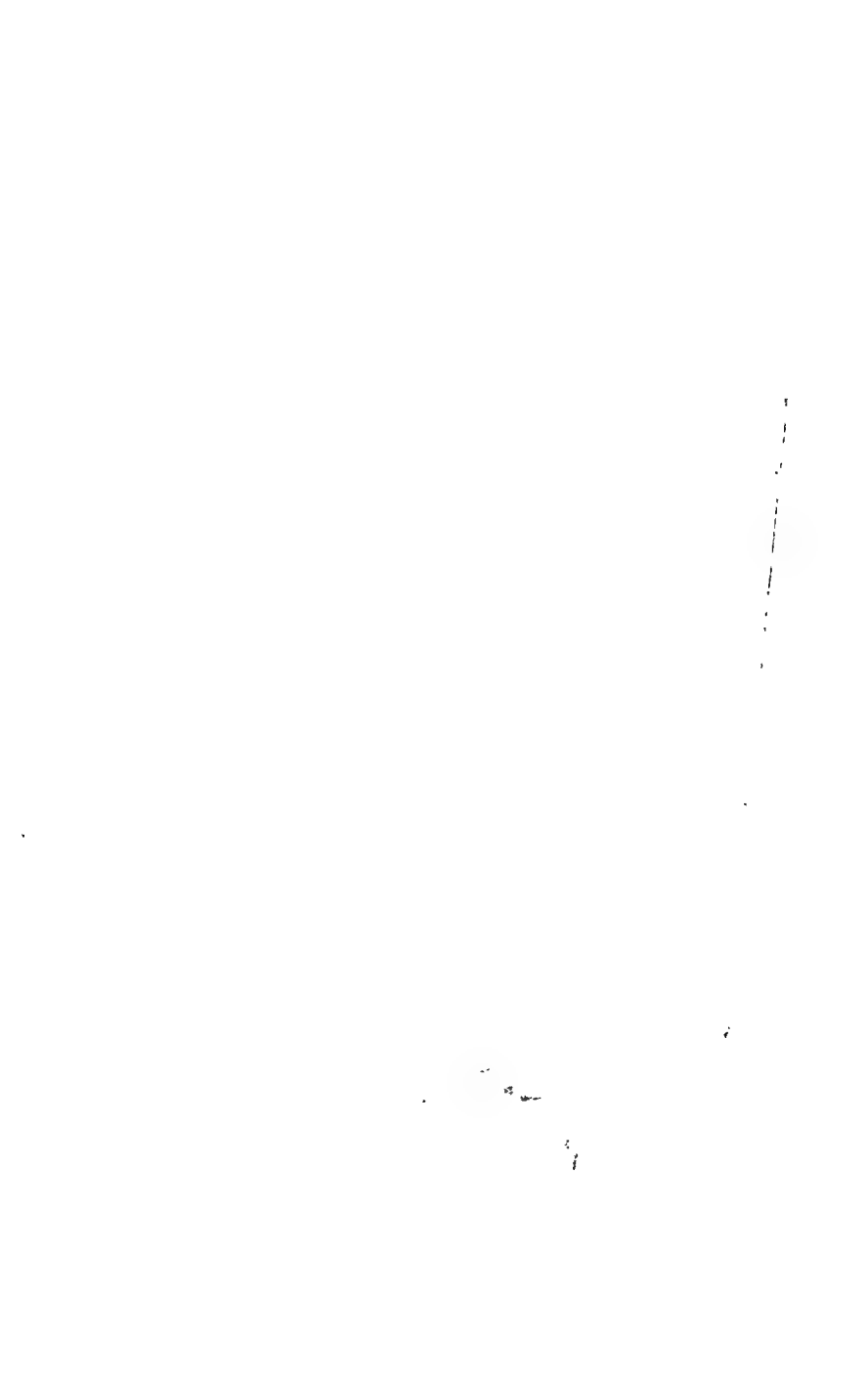
अर्थ—मैं ममता भाव को त्यागता हूँ तथा आत्मा के निर्ममत्व भाव
में ही ठहरता हूँ । निश्चय करके मुझ को आत्मा का ही अव-
लम्बन है । शेष सर्व को मैं त्यागता हूँ ॥ ९९ ॥

आगे—मैं अपने सब गुणों के सङ्ग में हूँ ऐसा चिन्तन को ही
प्रत्याख्यान कहते हैं ।

आदा खु मज्झ णाणे, आदा मे दंसणे चरित्ते य ।
आदा पच्चखाणे, आदा मे संवरे जोगे ॥ १०० ॥

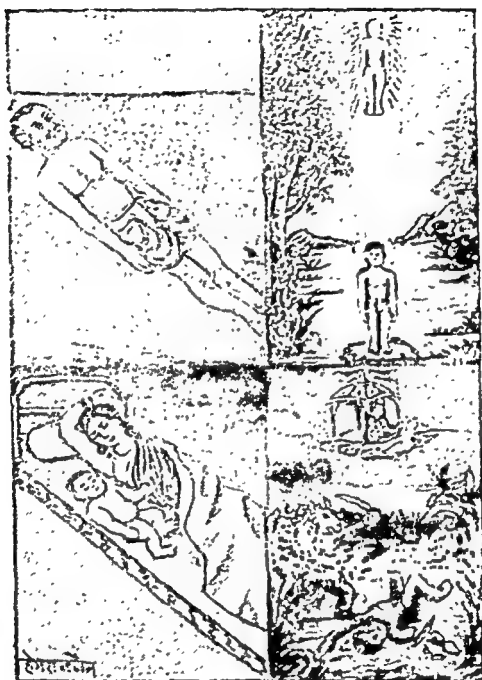
ज्ञान संग मम आत्मा, दर्श चरन के संग ।
पञ्चखान में आत्मा, संवर योग सुसंग ॥ १०० ॥

अर्थ—निश्चय करके मेरे ज्ञान में आत्मा है । मेरे दर्शन में आत्मा है
प्रत्याख्यान (त्याग) में आत्मा है, तथा मेरे संवर और

चित्र नं० १३

नियमभार गाथा १०१ का भाव

सब अवस्थाओं में अकेला

उपयोग में आत्मा है और मेरे चारित्र में आत्मा है ॥१००॥

आगे—मैं अपनी सर्व पर्यायों में एक ही हूँ ऐसा चिन्तन को ही प्रत्याख्यान कहते हैं ।

एगो य मरदि जीवो, एगो य जीवदि सयं ।

ॐ एगोसुंजदिसुहदुंह, एगो सिज्झदिणीरयो ॥१०१॥

जीव अकेला ही मरे, जनमें आपहि एक ।

भोगे सुख दुख एकला, लहे सिद्ध पद एक १०१॥

अर्थ—जीव अकेला ही मरण को प्राप्त होता है और अकेला ही जन्म लेता है अकेला ही सुख दुख भोगता है और अकेला ही कर्मों को नाश कर निर्वाण को प्राप्त होता है ॥ १०१ ॥

आगे—मैं नित्य हूँ और राग द्वेष पर अनित्य हूँ ऐसे चिन्तन को ही प्रत्याख्यान कहते हैं ।

एको मे सासदो अण्णा, णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे वहिरा भावा, सब्बे संजोगलक्खणा ॥१०२॥

एक शास्वता आत्मा, दर्शन ज्ञान स्वभाव ।

इन सिवाय जे अन्य हैं, सब संयोग विभाव १०२॥

अर्थ—निश्चय कर मेरा आत्मा एक अविनाशी है, ज्ञान दर्शन लक्षण का धारी है, मेरे आत्मीकभाव के सिवाय अन्य सर्व भाव मुझ से बाहर हैं तथा सर्व ही भाव संयोग लक्षण (पर द्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुए) हैं ॥१०२॥

*मूलं—एगंस जादि मरणं । सं० चीर

आगे—मैं सब अनित्यों को त्याग कर नित्य में स्थिर होता हूँ ऐसे चिन्तन को ही प्रत्याख्यान कहते हैं ।

जंकिंचि मे दुच्चरित्तं, सञ्चं तिविहेण वोसरे ।
सामाद्वयं तु तिविहं, करेमि सञ्चं णिरायारं ॥ १०३ ॥

जो कुछ मम दुश्चरित है, त्यागूं मन वच काय ।
सामायिक त्रय विधिकरूं, निराकार को ध्याय १०३

अर्थ—जो कुछ मेरा दुष्ट रूप चरित्र है उस सर्व को मैं मन, वचन, काय से त्यागता हूँ । तथा तीन प्रकार का सर्व तरह से निराकार जो सामयिक सो करता हूँ ॥ १०३ ॥

आगे—मैं समता भाव से वैर भाव व आशा का परिहार करके समाधि चिन्तन करता हूँ ।

सम्मं मे सञ्चभूदेसु, वेरं मज्झं ण केणवि ।
आसाए वोसरित्ता णं, समाहि पडिवज्जण ॥ १०४ ॥

साम्य भाव सब जीव प्रति, वैर न राखूं लेश ।
आशा सबही परिहरों, समाधि चिन्तूं शेष १०४ ॥

अर्थ—सर्व प्राणियों से मेरे समता भाव है तथा किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है । निश्चय कर आशा को त्याग कर समाधि भाव को प्राप्त होता हूँ ॥ १०४ ॥

आगे—निश्चय प्रत्याख्यान के योग्य जीव का स्वरूप दिखलाते हैं ।

णिकरस्सायस्स दांतस्स, सुरस्स चविसायिणो ।
संसारभयभीदस्स, पच्चक्खाणं सुहं हवे ॥ १०५ ॥

जो कषाय इन्द्रिय विजय, सहे परीषह दुःख ।
भव दुःख से भय भीत के, पञ्चखानमें सुख १०५॥

अर्थ—जो कषाय रहित है, इन्द्रिय दमन करने वाला योद्धा है,
उद्यमी है, तथा संसार से भयभीत है, उसी के ही सुखमई यह
प्रत्याख्यान होता है ॥ १०५ ॥

आगे—इस प्रकार भेदाभ्यास जो करता है उसी के निश्चय प्रत्याख्यान
होता है ।

एवं भेदवभासं, जो कुव्वइ जीवकम्मणो णिच्चं ।
पच्चक्खाणं सक्कदि, धरिदे सो संजदो णियमा १०६॥
करे भेद अभ्यास इम, जीव कर्म के संग ।
वही संयमी नियम से, पञ्चखान के रंग १०६॥

अर्थ—ऊपर कहे प्रमाण जो कोई जीव कर्मों के भेद के अभ्यास को
नित्य करता है, वही संयमी नियम कर के प्रत्याख्यान को
धारण कर सकता है ॥ १०६ ॥

इति प्रत्याख्यानधिकारः ॥ ६ ॥

अथ निश्चयालोचनाधिकारः ॥ ७ ॥

आगे—निश्चय आलोचना का स्वरूप कहते हैं ।

णोकम्मकम्मरहियं, विहावगुणपज्जएहिं चदिरित्तं ।
अप्पाणं जो भायदि, समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥
गुण पर्याय विभाव विन, रहित कर्म नो कर्म ।
जो ध्यावे निज आत्मा, सो आलोचन पर्म १०७॥

अर्थ—जो मुनि आत्मा को कर्म, नोकर्म तथा विभाव गुण पर्यायों कर के रहित ध्याता है उसी श्रमण के आलोचना होती है ॥१०७॥

आगे—आलोचना के भेदों को दिखलाते हैं ।

आलोचयणमालुंछण, वियडीकरणं च भाव सुद्धी य ।
चउविहमिह परिकहियं, आलोचयणलक्षणं समए १०८

आलोचन आलुच्छना, भाव आवक्कृत शुद्ध ।
चउ विधि अव लक्षण कहें, आलोचन के बुद्ध १०८

अर्थ—आगम में आलोचना का लक्षण चार प्रकार का कहा गया है अर्थात् आलोचन, आलुंछन, (पारणामिक) अविकृति करण, तथा भाव शुद्धि । इन चारों का स्वरूप आगे कहेंगे १०८

आगे—प्रथम भेद का स्वरूप कहते हैं ।

जो पस्सदि अप्पाणं, समभावे संठवित्त परिणामं ।
आलोचयणमिदि जाणह, परमजिणंदस्स उवएसं १०९॥

जो देखे निज आत्मा, धर निज में सम भाव ।
सो जानो आलोचना, कहें केवली राव ॥१०९॥

अर्थ—जो समता भाव में अपने परिणाम को धर करके अपने आत्मा को देखता है उसी के ही आलोचना जानो । ऐसा जिनेन्द्रदेव का उपदेश है ॥ १०९ ॥

आगे—द्वितीय भेद को कहते हैं ।

कम्ममहीरुहमूल, च्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो ।
साहीणो समभावो, आलुंछणमिदि समुदिट्ठं ॥ ११० ॥

कर्म वृत्त को मूल से, धरि निज में सम भाव ।
सो जानो आलुंछना, कहें केवळी राव ॥११०॥

अर्थ—अष्ट कर्म रूपी वृत्त के मूल को छेद करने में समर्थ जो अपने ही आत्मा का स्वाधीन और समता भाव रूप परिणाम उसी को आलुंछन (पारणामिक) इस नाम से कहा है ॥ ११० ॥

आगे—तृतीय भेद के स्वरूप को कहते हैं ।

कस्मादो अपपाणं, भिरणं भावेह विमलगुणणिलयं ।
मज्झत्थभावेणाए, वियडीकरणंतिविण्णयं ॥ १११ ॥

भिन्न कर्म से आत्मा, विमल भाव स्थान ।
जो विराग हो ध्यावता, भाव आविष्कृत मान ॥१११॥

अर्थ—निश्चय करके कर्मों से भिन्न निर्मल गुण का स्थान जो आत्मा उसको जो मध्यस्थ (वीतराग) भावना में लीन होकर भावता है उसके आविष्कृतिकरण जानना ॥ १११ ॥

आगे—चतुर्थ भेद के स्वरूप को कहते हैं ।

मदयाणमायलोहवि, वज्जियभावो दु भावसुद्धित्ति ।
परिकहियं भव्वाणं, लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥ ११२ ॥

काम क्रोध मद कपट विन, और लोभ परिहार ।
भाव शुद्धि वह भाव है, जिनमत में निरधार ११२

अर्थ—काम, क्रोध, मान, माया, और लोभ इन कषायों से रहित जो भाव है उसको भाव शुद्धि कहते हैं । लोक और अलोक को जानने

वाले श्री जिनेन्द्रदेव ने भव्य जीवों के लिये ऐसा कहा है ११२

इति निश्चयआलोचनाधिकार ॥ ७ ॥

अथ निश्चयप्रायश्चित्ताधिकारः ॥ ८ ॥

अथ—मासिक पाठ में उन्तीसवां दिवस :—

आगे—निश्चय प्रायश्चित्त के स्वरूप को दिखलाते हैं ।

वदसमिदिसीलसंजम, परिणामो करणणिग्गहो भावो
सो हवदि पायच्चित्तं, अणवरयं चेव कायव्वो ॥११३॥

व्रत तप समिती शील्युत, इन्द्रिय रोधक भाव ।
प्रायश्चित्त इसको कहें, करो निरन्तर चाव ११३॥

अर्थ—व्रत, समिति, शील और संयम का जो परिणाम तथा इन्द्रियों
के रोकने का जो भाव उसका नाम प्रायश्चित्त है, सो ही
निरन्तर करना योग्य है ॥ ११३ ॥

आगे—क्रोधादि के क्षय करने के उपाय में वर्तने को ही प्रायश्चित्त
कहते हैं ।

कोहादिसग्वभावं, खयपहुदीभावणाए णिग्गहणं ।
पायच्छित्तं भण्णिदं, णियगुणचिन्ता य णिच्छयदो ११४

सब विभाव क्रोधादि में, नाशक वर्ते भाव ।
अरु चिन्ते गुणग्रहण में, सो प्रायश्चित्त राव ११४॥

अर्थ—क्रोधादि अपने विभाव भावों के क्षय करने आदि की भावना में
वर्तना तथा अपने आत्मीक गुणों की चिन्ता करना सो निश्चय
से प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ११४ ॥

आगे—कृपायों के जीतने का उपाय दिखलाते हैं ।

कोहं स्वमया माणं, समद्वेण ज्वेण मायं च ।
संतोसेण य लोहं, जयदि खुए चउविहकसाये ॥११५॥

क्रोध क्षमा से जीत जिय, मद मार्दव से जीत ।
छल आर्जव से जीत ले, लोभ तोष से जीत ११५।

अर्थ—क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से माया को आर्जव से तथा
लोभ को संतोष से इस तरह चार कषायों को योगी जीतता
है ॥ ११५ ॥

आगे—जो आत्मा ज्ञान को धारण करता है उसी के प्रायश्चित्त होना
दिखलाते हैं ।

उक्किट्ठो जो बोहो, णाणं तस्सेष अप्पणो चित्तं ।
जो धरइ मुणी णिच्चं, पायच्छित्तं हवे तस्स ॥ ११६ ॥

जो अपना उत्कृष्ट है, बोध ज्ञान अरु चित्त ।
उसको जो नित धारता, सो प्रायश्चित्तवित्त ११६

अर्थ—अपने ही आत्मा का जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान तथा चित्त है
उसको जो मुनि नित्य धारण करता है उसके प्रायश्चित्त होता
है ॥ ११६ ॥

आगे—महा मुनियों के एक तपही प्रायश्चित्त दिखाते हैं ।

किं बहुणा भणिएण दु, वरतवचरणं महेसिणं सव्वं ।
पायच्छित्तं जाणह, अण्येयकम्माण खयहेज्ज ॥ ११७ ॥

बहुत कहें क्या तप चरन, महा श्रमण के एक ।
प्रायश्चित्त को जानना, नासे कर्म अनेक ११७॥

अर्थ—बहुत क्या कहें । महर्षियों का सर्व उत्कृष्ट तपश्चरण एक
प्रायश्चित्त जानो जो अनेक कर्मों के नाश का कारण है ॥११७॥

आगे—सर्व कर्म एक तपश्चरण से ही नाश को प्राप्त होते हैं ऐसे तप को ही प्रायश्चित्त कहते हैं ।

यांतायांत भवेण, समज्जिअसुहअसुहकम्मसंदोहो ।
तवचरणेण विणस्सदि, पायच्छित्तं नव तह्या ॥११८॥

नंतानंत भवों विपे, किये शुभाशुभ कर्म ।
ते विनसें तप चरन से, प्रायश्चित्त वह पर्म ११८॥

अर्थ—अनन्तानन्त भवों के द्वारा, जो इस जीव ने शुभ तथा अशुभ कर्मों के समूह को उत्पन्न किया है सो सर्व कर्म जाल तपश्चरण करके नाश को प्राप्त होता है । इस लिये ऐसा तप ही प्रायश्चित्त है ॥ ११८ ॥

आगे—ध्यान को ही प्रायश्चित्त कहते हैं ।

अप्पसरूवालंबण, भावेण दु सव्वभावपरिहाणं ।
सक्कदि कइहुं जीवो, तम्हा भाणं हवे सव्वं ॥११९॥

आत्मरूप अवलंब कर, ध्यावे तज पर भाव ।
उसी शक्ति से जीव यह, सर्व ध्यान को पाव ११९॥

अर्थ—जो जीव अपने आत्मीक स्वरूप के आलम्बन में तन्मय है उसी भाव से सर्व अन्य भावों को त्यागने को समर्थ हो जाता है । इसलिये सर्व प्रायश्चित्तादि ध्यान ही होता है ॥ ११९ ॥

आगे—सर्व पर भावों को त्यागता है उसी के नियम की सिद्धि दिखाते हैं ।

सुहअसुहवयणरयणं, रायादीभाववारणं किच्चा ।
अप्पाणं जो भायदि तस्स दु णियमं हवे णियमा १२०

वचन क्रिया शुभ अशुभ तज, तज रागादिक भाव ।
जो ध्यावे निज आत्मा, निश्चय नियम स्वभाव १२०

अर्थ—जो कोई शुभ और अशुभ वचनों की रचना को दूर कर तथा
राग द्वेषादि भावों को हटा कर आत्मा को ध्याता है उस के
ही नियम से नियम होता है ॥ १२० ॥

आगे—निश्चय कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते हैं ।

कायाहपरदब्धे, थिरभावं परिहरत्तु अप्पाणं ।
तस्स हवे तणुसग्गं, जो भायइ णिव्विअप्पेण १२१।

काय आदि पर द्रव्य से, दूर करे थिर भाव ।
तिसके कायोत्सर्ग है, जो ध्यावे निज भाव १२१।

अर्थ - काय आदि पर द्रव्यों में स्थिर भाव को दूर करके जो विकल्प
रहित होकर, अपने आत्मा को ध्याता है उस के कायोत्सर्ग
होता है ॥ १२१ ॥

इति निश्चय प्रायश्चित्ताधिकारः ॥८॥

अथ परम समाधि अधिकारः ॥९॥

आगे—परम समाधि होने योग्य जीव का लक्षण दिखाते हैं ।

वयणोच्चारण किरियं, परिचत्ता वीयरायभावेण ।
जो भायइ अप्पाणं, परमसमाही हवे तस्स ॥ १२२ ॥

वचन उच्चारण तज क्रिया, भाव विरागी साधि ।
अरु ध्यावे निज आत्मा, ताके परम समाधि १२२।

अर्थ—जो अपने वीतराग भाव से, वचनों से बोलने की क्रिया को
त्याग कर के अपने आत्मा को ध्याता है उस के परम समाधि

होती है ॥ १२२ ॥

आगे—फिर भी परम समाधि होने योग्य जीव का स्वरूप दिखाते हैं ।
संजमणिग्रमतवेण दु, धम्मज्झाणेण सुक्कभाणेण ।
जो भायइ अप्पाणं, परमसमाधी हवे नम्म ॥ १२३ ॥

संयम तप अरु नियम से, धर्म शुक्ल को साधि ।
अरु ध्यावे निज आत्मा, ताके परम समाधि ॥ १२३ ॥

अर्थ—संयम, नियम और तप के द्वारा धर्म, ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान
से जो आत्मा को ध्याता है उस के ही परम समाधि होती
है ॥ १२३ ॥

आगे—समता बिना सब काय क्लेश निरर्थक दिखलाते हैं ।

किं काइदि वणवासो, कायक्लेशो विचित्तउववामो ।
अज्झयणमौणपहुदी, समदारहियस्स समणम्म ॥ १२४ ॥
कहा होय वन के वसे, अनशन काय क्लेश ।
श्रमण मौन अरु श्रुत सहित, समता विन इक भेष ॥ १२४ ॥

अर्थ—जो श्रमण समता से रहित है, उसको वनवास, अथवा काय
क्लेश, व नाना प्रकार के उपवासों का करना व शास्त्र पठन तथा
मौन व्रत यह सर्व ही क्या कर सकते हैं ? अर्थात् मोक्ष के
साधन को करने में असमर्थ हैं ॥ १२४ ॥

आगे—जितेन्द्रिय के ही सामायक स्थाई दिखलाते हैं ।

विरदी मच्चमावज्जे, तिगुत्तीपिहिदिदिओ ।
तस्स समाइगं ठाइ, इदि केवलिसासणे ॥ १२५ ॥

जो विरक्त सब पाप से, इन्द्रियजित युत गुप्त ।
सामायक तिस के रहे, कहें केवली मुक्त ॥ १२५ ॥

अर्थ—जो सर्व आरंभ अर्थात् सावद्य क्रियाओं से विरक्त हो तीन गुणियों को धार करके, अपनी इन्द्रियों को सङ्कोचता है, उसी के ही सामायिक स्थाई होता है ऐसा केवली भगवान् के आगम में कहा गया है ॥ १२५ ॥

आगे—मध्यस्थ के ही सामयिक स्थाई दिखलाते हैं ।

जो समो सव्वभूदेसु, थावरेसु तसेसु वा ।
तस्स सामायगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२६ ॥

है समता सब जीव से, जे त्रस थावर काय ।
सामायिक तिसके रहे, कहें केवली राय ॥ १२६ ॥

अर्थ—जो सर्व त्रस और स्थावर प्राणियों में समता भाव रखता है, उसी के ही सामायिक स्थाई होती है। ऐसा केवली के आगम में कहा है ॥ १२६ ॥

आगे—निज दृष्ट वाले के ही सामायिक स्थाई दिखलाते हैं ।

जस्ससण्णिदिदो अप्पा, संजमे णियमे तवे ।
तस्स सामाङ्गं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२७ ॥

संयम तप अरु नियम में, जिसके आत्म पास ।
सामायिक तिसके रहे, कहें केवली खाश ॥ १२७ ॥

अर्थ—जिस के संयम पालते, नियम करते व तप धरते एक आत्मा ही निकटवर्ती है, उसी के सामायिक स्थाई होती है। ऐसा केवली के आगम में कहा है ॥ १२७ ॥

आगे—राग द्वेष के अभाव में ही सामायिक स्थाई दिखलाते हैं ।

जस्स रागो दु दोसोदु, विगडिं ण जणेतु दु ।
तस्स सामाङ्गं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२८ ॥

जिन कें राग न द्वेष के, बने न विकृत भाव ।
सामायिक तिनके रहे, कहें केवली राव ॥ १२८ ॥

अर्थ—जिसके राग, द्वेष विकार पैदा नहीं होते हैं उसी के सामायिक स्थाई होता है ऐसा केवली के आगम में कहा है ॥ १२८ ॥

आगे—अशुभ ध्यान के अभाव में सामायिक स्थाई दिखलाते हैं ।

जो दु अष्टं च रुदं च, भ्राणं वज्जेदि णिच्चसो ।
तस्स सामायिगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२९ ॥

आर्त रौद्र के ध्यान को, नित्य हटावे कोय ।
सामायिक तिनके रहे, यह जिनवर मत वोय ॥ १२९ ॥

अर्थ—जो नित्य आर्त और रौद्र ध्यानों को हटाता है उस के सामायिक व्रत स्थाई होता है । ऐसा केवली भगवान के आगम में कहा है ॥ १२९ ॥

आगे—जो पुण्य पाप के भावों को हटाता है उसके ही सामायिक स्थाई होता है ।

जो दु पुणं च पावं च, भावं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाहगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १३० ॥

पुण्य पाप के भाव को, नित्य हटावे कोय ।
सामायिक तिनके रहे, यह जिनवर मत वोय ॥ १३० ॥

अर्थ—जो नित्य पुण्य पाप के भावों को त्यागता है उस के सामायिक व्रत स्थाई होता है ऐसा केवली के आगम में कहा है ॥ १३० ॥

आगे—नव कषाय के विजयी के ही सामायिक स्थाई होता है

जो दु हस्सं रइं सोगं, अरति वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १३१ ॥

जो दु गंछा भयं वेदं, सव्वं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामायगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १३२ ॥

हास्य शोक रति अरति को, नित्यहटावे कोय ।
सामायिक तिनके रहे, यह जिनवर मत बोय १३१

वेद जुगुप्सा और भय, नित्य हटावे कोय ।
सामायिक तिनके रहे, यह जिनवर मत बोय १३२

अर्थ—जो हास्य, रति, शोक, अरति, जुगुप्सा, भय, तीन प्रकार वेद,
ऐसे नौ कषायों को नित्य दूर रखता है उसके ही यह सामयिक
स्थाई होनी है, ऐसा श्री केवली के शासन में कहा है १३१-१३२
आगे—धर्म शुक्त ध्यानों को ध्याने वाले के ही सामयिक स्थाई
दिखलाते हैं ।

जो दु धम्मं च सुक्कं च, भणं भाएदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १३३ ॥

धर्म शुक्ल युत ध्यान को, नित्य ध्यावता होय ।
सामायिक तिनके रहे, यह जिनवर मत बोय १३३

अर्थ—जो नित्य धर्म ध्यान और शुक्त ध्यान को ध्याता है उस के
सामायिक स्थाई होता है । ऐसा केवली के आगम में कहा
है ॥ १३३ ॥

इति परम समाधि अधिकारः ॥ ६ ॥

अथ परम भक्त्याधिकारः ॥१०॥

आगे—रतनत्रय के आराधक के निवृत्तिभक्ति होती है ।

सम्मत्तणाणचरणे, जो भक्ति कुण्ड मावगो समणो ।
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती, होदित्ति जिणेहिं परणत्तं १३४

रतनत्रय भक्ती करे, मुनि अरु श्रावक कोय ।
तिनके निवृत्ति भक्ति है, यह जिनवर मत बोय १३४

अर्थ—जो श्रावक या श्रमण (परम दिगम्बर मुनि) सम्यग्दर्शन
सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र में भक्ति करता है उस के निवृत्ति
रूप अर्थात् संसार से छुड़ाने वाली भक्ति होती है । ऐसा श्री
जिनेन्द्र भगवान के आगम में कहा है ॥ १३४ ॥

आगे—व्यवहार सिद्ध भक्ति का स्वरूप कहते हैं ।

मोक्खंगयपुरिसाणं, गुणभेदं जाणिऊण तेसिंषि ।
जो कुणदि परमभत्ति, व्यवहारणयेण परिकहियं १३५
मोक्ष प्राप्त जे पुरुष हैं, उनके गुण सब जान ।
परम भक्ति तिन की करे, यह व्यवहार पिछान १३५

अर्थ—उन मोक्ष प्राप्त पुरुषों के गुणों के भेदों को जानकर जो आत्मा
उन गुणों में परम भक्ति करता है उस के व्यवहार नय से
सिद्ध भक्ति होना कही गई है ॥ १३५ ॥

आगे—निश्चय भक्ति का स्वरूप कहते हैं ।

मोक्खपहे अप्पाणं, ठविऊण य कुणदि णिव्वुदी भत्ती ।
तेण दु जीवो पावइ, असहायगुणं णियप्पाणं ॥१३६॥

थाप मोक्ष मग आपको, करे निर्बृती भक्ति ।
ते जिय लें असहाय गुण, जो निज आतम शक्ति १३६

अर्थ—जो जीव निश्चय करके अपने आत्मा को मोक्ष के मार्ग में
स्थापन कर मोक्ष की भक्ति करता है वही जीव इस भक्ति से पर
सहाय रहित गुणों को धरने वाला ऐसा जो अपना आत्मा
उसका लाभ करता है ॥ १३६ ॥

आगे—निश्चय योग भक्ति के योग्य जीव का स्वरूप कहते हैं ।

रायादीपरिहारे, अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ।
सो जोगभक्तिजुत्तो, इदरस्स य कहं हवे जोगो १३७॥

रागादिक तज जे रमें, निज आतम में कोय ।
योग भक्ति तिनके सदा, इतरन के नहिं होय १३७॥

अर्थ—जो साधु रागादि दोषों को त्याग करके अपने आत्मा को योग
में उद्योगी करता है वही साधु योग भक्ति युक्त होता है । अन्य
के योग कैसे हो सकता है ॥ १३७ ॥

आगे—और भी निश्चय योग भक्ति के योग्य जीव का स्वरूप
दिखलाते हैं ।

सव्वविअप्पाभावे, अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ।
सो जोगभक्तिजुत्तो, इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ १३८॥

सब विकल्प तज के रमे, निज आतम में कोय ।
योग भक्ति तिन के सदा, इतरन के नहिं होय १३८

अर्थ—जो कोई साधु सर्व विकल्पों के अभाव में अपने आत्मा को

युक्त करता हूँ उस योग के भक्ति होती है अन्य मुनि के यह योग कैसे होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥ १३८ ॥

आगे—निश्चय योग का स्वरूप दिखलाते हैं ।

विवरीयाभिनिवेशं, परिचत्ता जोरह कद्दियतच्चेसु ।
जो जुंजदि अप्पाणं, णियभावो सो हवे जोगो ॥ १३९ ॥
विपरीता भिनिवेश तज, कहे तत्व जिन लोग ।
तहां रमावे आपको, वही भाव है योग ॥ १४० ॥

अर्थ—जो विपरीत अभिप्राय को छोड़ करके जैन शासन में बड़े हुए तत्वों में अपने आत्मा को लगा देता है वही आत्मा का निज भाव योग कहलाता है ॥ १३९ ॥

आगे—तीर्थंकरों ने भी इस ही प्रकार योग भक्ति की है ऐसा दिखलाते हैं
उसहादिजिणवरिंदा, एवं काऊण जोगवरभत्ति ।
णिन्दुदिसुहमावण्णा, तह्मा धरु जोगवरभत्ति ॥ १४० ॥
ऋषभ आदि जिन वीर तक, करी योग की भक्ति ।
उससे पाया मोक्ष सुख, वही करो तुम शक्ति ॥ १४० ॥

अर्थ—जो ऋषभ तीर्थंकर से आदि लेय श्री महावीर जिनेन्द्र पर्यन्त तीर्थंकर हुये हैं उन्होंने इस प्रकार से योग की उत्कृष्ट भक्ति करके मोक्ष के सुख को प्राप्त किया है । इसलिये तुम भी इस योग की श्रेष्ठ भक्ति को धारण करो ॥ १४० ॥

इति परम भक्त्याधिकारः ॥ १० ॥

अथ निश्चयावश्यकधिकारः ॥ ११ ॥

आगे—स्वाधीन के आवश्यक कर्म का होना दिखाते हैं ।

जो ए हवदि अणवसो, दु कम्मं भणंति आवासं ।
कम्मविणासणजोगो, णिव्वहिमग्गोत्ति पिज्जुत्तो १४१

जो न रहे मुनि अन्य वश, तहँ आवश्यक कर्म ।
कर्म विनाशक योग यह, कहा मोक्ष मग परम १४१

अर्थ—जो दूसरे के वश नहीं रहता है, उस के आवश्यक कर्म होता हैं । यही योग कर्मों को नाश करने में समर्थ मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहा गया है ॥ १४१ ॥

आगे—आवश्यक कर्म के फल को दिखाते हैं ।

ए वसो अवसो अवसस्स, कम्म मा वासयंति वोधव्व ।
जुत्तित्ति उवाअंति य, णिरवयवो होदि णिज्जेत्ति १४२॥

अन्य न वस सो अवस लखि, आवश्यक तहँ कर्म ।
इस उपाय इस रीति से, काय रहित हो परम १४२

अर्थ—जो किसी के आधीन नहीं है वह स्वाधीन है । स्वाधीन के ही आवश्यक कर्म होता है । यही युक्ति है, यही उपाय है तथा यही कायरहित (मुक्ति) होने का मार्ग है ॥१४२॥

आगे—अशुभोपयोगी के आवश्यक कर्म को निषेधते हैं ।

वट्टदि जो सो समणो, अणवसो होदि असुइभावेण ।
तम्हातस्स दु कम्मं, आवस्सयलक्खणं ए इवे ॥१४३॥

जो मुनि वर्ते अन्य वश, अशुभ भाव युत होय ।
उसके आवश्यक कर्म, कहो कौन विधि होय १४३

अर्थ—जो श्रमण अर्थात् मुनि अपने अशुभ भाव के द्वारा आत्मा के सिवाय अन्य पदार्थ के वश हो जाता है इस कारण से उसके आवश्यक कर्म नहीं होता है ॥ १४३ ॥

आगे—शुभोपयोगी के भी आवश्यक कर्म को निषेधते हैं ।

जो चरदि संजदो खलु, सुहभावे सो हवेइ अणवसो ।
तद्धा तस्स दु कम्मं, आवासयत्तवत्तणं ए हवे १४४॥

जो मुनि वतैं भाव शुभ, ते हु अन्य वश होय ।
उसके आवश्यक करम, कहोकौनविधिहोय १४४

अर्थ—जो संयमी मुनि शुभ भाव में प्रवर्तन करता है वह भी अन्य के आधीन हो जाता है । इसलिये उसके आवश्यक कर्म नहीं होता ॥ १४४ ॥

आगे—पर द्रव्य गुण पर्यायों को चिन्तन करता है उसके भी आवश्यक कर्म को निषेधते हैं ।

दव्वगुणपज्जयाणं, चित्तं जो कुणह सोवि अणवसो ।
मोहांधयारववगय, समणा कहयंति एरिसयं ॥१४५॥

द्रव गुण पर्यय चिन्तवें, रहें अन्य वश सोय ।
मोह रहित जे महामुनि, कहें जिनागम जोय १४५

अर्थ—जो साधु छह द्रव्यों के गुण और पर्यायों के चिन्तन में अपने चित्त को रखता है, वह भी अन्य के वश है, पराधीन है, ऐसा मोह के अन्धकार से दूरवर्ती महामुनियों ने कहा है १४५॥

आगे—निज स्वरूप को ध्याने वाला ही स्वाधीन होता है उस के आवश्यक कर्म का होना दिखाते हैं ।

परिचत्ता परभावं, अप्पाणं भादि णिम्मलसहावं ।
अप्पवसो सो होदि हु, तस्स दु कम्मं भणंति आवासं १४६

अन्य भाव तज ध्यावता, निर्मल आप स्वभाव ।
होय स्ववस फिर उसी में, आवश्यकका भाव १४६

अर्थ—जो साधु पर भाव को त्याग कर, निर्मल स्वभाव धारी आत्मा
को ध्याता है वही निश्चय से आत्मवश (स्वाधीन) होता है,
उसी के आवश्यक कर्म हुआ ऐसा कहते हैं ॥ १४६ ॥

आगे—आवश्यक कर्म की प्राप्ति का उपाय दिखाते हैं ।

आवासं जइ इच्छुसि, अप्पसहावेसु कुणदि थिर भावं ।
तेण दु सामणणगुणं, संपुणं होदि जीवस्स ॥ १४७ ॥

जो आवश्यक तू चहे, कर निज में थिर भाव ।
तिसकर पावे जीव यह, सामायिक गुण राव १४७

अर्थ—यदि तू आवश्यक कर्म को चाहता है तो तू आत्म स्वभाव में
स्थिर भाव को कर । इसी कर के जीव के सामायिक गुण
सम्पूर्ण होता है ॥ १४७ ॥

आगे—आवश्यक हीन मुनि को भ्रष्ट चरित्र कहते हैं ।

आवासण हीणो, पब्भट्ठो होदि चरणदो ऋमणो ।
पुव्वुत्तकमेण पुणो, तह्मा आवासयं कुज्जा ॥ १४८ ॥

जो आवश्यक हीन मुनि, सो है भ्रष्ट चरित्र ।
इससे पूरव क्रम सहित, कर आवश्यक वित्त १४८

अर्थ—जो श्रमण (साधु) आवश्यक कर्म नहीं करता है वह अपने चरित्र से भ्रष्ट है। इसलिये पहिले कहे हुए क्रम में ही आवश्यक कर्म करना चाहिये ॥ १४८ ॥

आगे—आवश्यक हीन को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते हैं।

आवासण जुत्तो, समणो सो होदि अंतरंगप्पा ।

आवासयपरिहीणो, समणो सो होदि बहिरप्पा ॥१४९॥

जो आवश्यक युक्त मुनि, सो सम दृष्टी जान ।

अरु आवश्यक हीन को, मिथ्या दृष्टी मान १४९॥

अर्थ—जो मुनि आवश्यक कर्म कर के सहित है वही अन्तरङ्ग आत्मा है और जो आवश्यक क्रियाओं से रहित है वह मुनि बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है ॥ १४९ ॥

आगे—जो शुभाशुभ का जाप करता है उसे बहिरात्मा सिद्ध करते हैं।

अंतर बाहिरजप्पे, जो बट्टह सो हवेह बहिरप्पा ।

जप्पेसु जो ण बट्टह सो उच्चह अंतरंगप्पा । १५० ॥

अंतर बाहर जप जपे, सो मिथ्याती जान ।

जो न जपे शुभ अशुभ को, सो सम दृष्टी मान १५० ॥

अर्थ—जो अन्तरङ्ग और बाह्य जाप अर्थान् वचन रचना में वर्तन करता है परन्तु स्वरूप चिन्तन नहीं करता वह बहिरात्मा है किन्तु जो इन जापों में नहीं रहता उसको अन्तरात्मा कहते हैं ॥ १५० ॥

अथ—मासिक पाठ में तीसवां दिवसः—

आगे—जो धर्म शुक्त ध्यान में रहता है उसे सम्यग्दृष्टि सिद्ध करते हैं ।

जो धम्मसुक्कभाण मिह, परिणदो सोऽदि अंतरंगप्पा ।
 भाणविहीणो समणो, वहिरप्पा इहि बिजाणीहि ॥१५१॥
 धर्म शुक्ल में जे रहें, ते समदृष्टी जान ।
 ध्यान हीन जे श्रमण हैं, ते मिथ्याती मान १५१॥

अर्थ—जो साधु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यानों में परिणमन करता है वही अन्तरात्मा है । तथा जो मुनि ध्यान से रहित है सो वहिरात्मा है ऐसा जानो ॥ १५१ ॥

आगे—इस ही आचरन से वीतराग चारित्र की सिद्धि दिखाते हैं । 35/8/
 पडि कमण पडुदि किरियं, कुब्बंतो णिच्छयस्स चारित्रं ।
 तेणदु विगग चरिये, समणो अब्भुट्ठिदो होदि ॥१५२॥

प्रतिक्रमण निश्चय चरन, करे क्रिया जो कोय ।
 वही श्रमण उस चरन से, निज स्वरूप थिर होय १५२

अर्थ—प्रतिक्रमण आदि निश्चय चारित्र रूप क्रिया को करता हुआ जो रहता है । वही श्रमण इस निश्चय चारित्र के द्वारा वीतराग चारित्र में स्थिर होता है ॥ १५२ ॥

आगे—वचन मई प्रतिक्रमणादि को स्वाध्याय समान सिद्ध करते हैं ।

वयण मयं पडि कमणं, वयणमयं पच्चक्खाणणियमंच ।
 आलोयण वयण मयं, तं सव्वंजाण सज्झाओ ॥१५३॥

प्रतिक्रमण जो वचन मय, नियम और पच खान ।
 वचन मयी अलोचना, है स्वाध्याय समान ॥१५३॥

अर्थ—वचन मई प्रतिक्रमण, वचन मई प्रत्याख्यान, तथा नियम और

वचन मई आलोचना ये सर्व स्वाध्याय में गर्भित हैं ऐसा जानो ॥ १५३ ॥

आगे—ध्यान में ही प्रतिक्रमणादि को प्रतीत कराते हैं ।

जदि सक्कदि काटुंजे, पडि क्रमणादि करेज्जभाणमयं ।
सत्ति विहीणो जो जइ, मदहणं चेव कायन्वं ॥१५४॥

यदि करने की शक्ती कर, प्रती क्रमण है ध्यान ।
हीन शक्ति यदि होय तो, करि जों लों श्रद्धान १५४

अर्थ—हे भाई यदि तू करने की शक्ति रखता है तो ध्यान मई प्रतिक्रमणादिओं को कर । और जो तेरी शक्ति न हो तो तब तक ऐसा श्रद्धान तो करना ही चाहिये ॥ १५४ ॥

आगे—ऐसे ध्यान मई प्रतिक्रमणादि को परम योगीश्वर नित्य साधते हैं
जिणकहियपरम सुत्ते, पडिक्रमणादियपरीक्खणफुडं ।
मोणव्वण जोई, णिय कज्जं साइये णिच्चं ॥१५५॥

परम सूत्र जिनवचन से, प्रती क्रमण को सोधि ।
मौन धार मुनि साधता, निज कारज को बोधि १५५

अर्थ—जिनेन्द्र कथित परम सूत्रों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप भले प्रकार परीक्षा करके जो योगी प्रगटपने मौन व्रत के साथ धारण करता है वही साधु नित्य अपने कार्य को साधता है ॥१५५॥

आगे—स्वपर के मध्य वचन विवाद का निषेध करते हैं ।

णाणा जीवा णाणा, कम्मं णाणा बिहं हवे लद्धी ।
तद्भावयण विवादं, सग परसमएहिं वज्जिज्जो ॥१५६॥

नाना जिय नाना करम नाना लब्धि पिछान
इससे निज पर धर्म में, वचन विवाद न ठान ॥१५६॥

अर्थ—नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं नाना प्रकार
जीवों की लब्धियां होती हैं इसलिये अपने और पर के समयों
(धर्मों) से वचनों का विवाद मिटाना योग्य है ॥ १५६ ॥

आगे—दृष्टान्त द्वारा निज दृष्टि का बोध कराते हैं ।

लब्धदृष्टं णिहिएवको. तस्स फलं अणुहवेइ सुजणत्तं ।
तहणाणी णाणणिहिं, भुंजेइ चइत्तु पर तत्तिं ॥१५७॥

जिमि निरधन धन भोगते, गूढ थान में भाग ।
तैसे ज्ञानी ज्ञान निधि, भोगे पर को त्याग १५७॥

अर्थ—जैसे कोई दरिद्री धन को पाकर उसका फल अपनी जन्म भूमि
में अत्यन्त गुप्त पने से भोगता है, ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान निधि को
पाकर पर द्रव्यों के समूहों का त्याग कर भोगता है ॥१५७॥

आगे—इस ही रीति से केवल ज्ञान की प्राप्ति दिखाते हैं ।

सब्बे पुराण पुरिसा, एवं आवासयं य काऊण ।
अपमत्तपहु दिठाणं, पडि वज्जय केवली जादा ॥१५८॥

आवश्यक इस रीति से, किया पुरुष जो ख्यात ।
सप्तम से द्वादश तलक, गुण चढ़ि केवलि प्राप्त १५८॥

अर्थ—सर्व ही प्राचीन महात्माओं ने इस ही रीति से आवश्यक कर्म
को करिके अप्रमत्त से ले क्षीण मोह गुणस्थानों में प्राप्त होकर
केवली पद को प्राप्त किया है ॥ १५८ ॥

॥ इति निश्चयावश्यक अधिकारः ॥ ११ ॥

अथ शुद्धात्मशक्तिअधिकारः ॥ १२ ॥

आगे—केवली भगवान के युगपद दर्शन ज्ञान का वर्तना दिखाते हैं ।
जुगवं वट्टइणाणं, केवल णाणिस्स दंमणं च तद्वा ।
दिणयर पयास तापं, जह वट्टइ तह मुण्येयव्वं ॥ १५६ ॥

केवल ज्ञानी वर्तते, युगपत दर्शन ज्ञान ।
जैसे दिन कर के रहे, उष्ण तेज इक थान १५६ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य का प्रकाश और आताप एक ही साथ वर्तन करता है,
वैसे ही केवली भगवान के केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक
ही साथ होते हैं, ऐसा जानना ॥ १५६ ॥

आगे—केवली भगवान को स्वपर ज्ञायक सिद्ध करते हैं ।

जाणदि पस्सदि सव्वं, ववहारणएण केवली भयवं ।
केवल णाणीजाणदि, पस्सदिणियमेण अप्पाणं ॥ १६० ॥

लखि जाने व्यवहार से, केवल ज्ञानी सर्व ।
अरु निश्चय से केवली, लखि जाने निज दर्व १६०

अर्थ—केवली भगवान सब पदार्थों को जानते देखते हैं यह कथन
व्यवहार नय कर है । निश्चय कर केवल ज्ञानी अपने आत्म
स्वरूप को ही जानते और देखते हैं ॥ १६० ॥

आगे—केवल ज्ञानी अपने को ही जानते हैं ऐसा कोई कहे उसे निर्दोष
सिद्ध करते हैं ।

अप्पसरूव पेच्छुदि, लोयालोयं एा केवली भयवं ।
जइ कोइ भणइ एवं, तस्स य किं दूसणं होई ॥ १६१ ॥

निज स्वरूप जिनवर लखें, लखें न लोका लोक।
ऐसा यदि कोई कहे, क्या दूषण है टोक ॥१६१॥

अर्थ—केवली भगवान् आत्मस्वरूप को देखते हैं लोक और अलोक को नहीं देखते हैं, जो कोई निश्चय नय से इस प्रकार कहे उस को क्या दूषण दिया जा सकता है ? कुछ नहीं ॥ १६१ ॥

आगे—केवल ज्ञानी पर को ही जानते हैं ऐसा कोई कहे उसे निर्दोष सिद्ध करते हैं ।

लोय लोयं जाणइ, अप्पाणं एव केवली भयवं ।
जइ कोइ भणइ एवं, तस्स य किं दूसणं होई ॥१६२॥

निज स्वरूप नहि जिन लखे, देखे लोका लोक ।
ऐसा यदि कोई कहे, क्या दूषण है टोक ॥१६२॥

अर्थ—केवली भगवान् लोकालोक को जानते हैं परन्तु अपने को नहीं जानते हैं । यदि कोई व्यवहार से ऐसा कहे तो उसको क्या दूषण दिया जा सकता है ? कुछ नहीं ॥ १६२ ॥

आगे—जिस तरह अज्ञानी आत्मा को स्वपर प्रकाशक मानता है उस को दिखाते हैं ।

एणं परप्पयासं, दिट्ठी अप्पयासया चेव ।
अप्पा सपरयासो, होदित्ति हि मण्णसे जदिहि १६३
अन्य प्रकाश ज्ञान है, दर्शन आत्म प्रकाश ।
आत्म स्वपर प्रकाश है, माने कोई खाश १६३॥

अर्थ—यदि कोई आत्मा को निश्चय से स्वपर प्रकाशी है और ऐसा मानता हुआ कहता है कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है तथा दर्शन आत्मप्रकाशक ही है उस पर विचारते हैं ॥ १६३ ॥

नियमसारः ।

आगे—यदि ज्ञान अन्य प्रकाशक माना जावे तो दूषण दिखाते है ।

णाणं परप्पयासं, तद्दया णाणेण दंसणं भियणं ।
ए इवदि परदब्बगयं, दंसणमिदि वणिणदं तम्हा १६४

अन्य प्रकाशक ज्ञान यदि, तो दर्शन से भिन्न ।
इससे यह निर्णय हुआ, दर्शन लखे विभिन्न १६४

अर्थ—यदि ज्ञान दूसरे ही पदार्थों को प्रकाश करता है तो ज्ञान से दर्शन भिन्न हुआ । कारण दर्शन पर द्रव्य को देखने वाला नहीं है ॥ १६४ ॥

आगे—यदि आत्मा अन्य प्रकाशक माना जावे तो दूषण दिखाते हैं ।

अप्पा परप्पयासो, तद्दया अप्पेण दंसणं भियणं ।
ए इवदि परदब्बगओ, दंसणमिदि वणिणदं तम्हा १६५

पर प्रकाशक आत्म यदि, तो दर्शन से भिन्न ।
इससे यह निर्णय हुआ, दर्शन लखे विभिन्न १६५

अर्थ—यदि आत्मा पर को प्रकाश करने वाला है तो आत्मा से दर्शन भिन्न ही रहेगा । कारण कि दर्शन पर द्रव्य गत नहीं है ॥ १६५ ॥

आगे—व्यवहार नय की सफलता को दिखाते है ।

णाणं परप्पयासं, ववहारणयेण दंसणं तम्हा ।
अप्पा परप्पयासो, ववहारणयेण दंसणं तम्हा ॥ १६६ ॥

अन्य प्रकाशक ज्ञान ज्यों, त्यों दर्शन व्यवहार ।
अन्य प्रकाशक आत्म ज्यों, त्यों दर्शन व्यवहार ।

अर्थ--व्यवहार नय से ज्ञान पर को प्रकाशने वाला है इसलिये दर्शन भी पर प्रकाशक है। तथा व्यवहार नय से जैसे आत्मा पर प्रकाशक है, तैसे दर्शन भी पर प्रकाशक है ॥ १६६ ॥

आगे—निश्चय नय की सफलता को दिखाते हैं।

णाणं अप्पपासं णिच्छयणयणं दंसणं तम्हा ।
अप्पा अप्पपयासो, णिच्छयणयणा दंसणं तम्हा १६७

आप प्रकाशक ज्ञान ज्यों, त्यों दर्शन नय शुद्ध ।

आप प्रकाशक आत्म ज्यों, त्यों दर्शन नय शुद्ध १६७

अर्थ—निश्चयनय से ज्ञान आत्मा का प्रकाशक है इसलिये दर्शन भी आत्म प्रकाशक है। निश्चय से आत्मा अपने आत्मा का प्रकाश कर्ता है। इसलिये दर्शन भी आत्मा का प्रकाश करनेवाला है १६७

आगे—जो ज्ञान स्वपर को यथार्थ जाने उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं।

मुत्तममुत्तं दब्बं, चेयणामियरं सगं च सव्वं च ।
पेच्छंतस्स दु णाणं, पच्चक्खमणिंदियं होई ॥ १६८ ॥

मूर्त अमूर्तिक द्रव्य जे, जड़ चेतन निज सर्व ।

वही ज्ञान इन्द्रिय बिना, प्रगट लखे सब दर्व १६८ ।

अर्थ—जो ज्ञान मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्य ऐसे चेतन तथा अचेतन पदार्थों को तथा अपने को और सर्व को देखता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष और इन्द्रिय रहित होता है ॥ १६८ ॥

आगे—जो स्वपर को यथार्थ न जाने इनको परोक्ष दृष्टि सिद्ध करते हैं।

पुव्वत्तसय दब्बं, णाणागुणपज्जएण संजुत्तं ।

जो णाय पेच्छइ सम्मं, परोक्खदिट्ठी हवे तस्स ॥ १६९

नाना गुण पर्याय युत, पूर्व कहे सब दर्व ।
जो यथार्थ नहि देखता, परोक्ष दृष्टी सर्व ॥१६६॥

अर्थ—पूर्व में कहे गए सम्पूर्ण द्रव्यों को नाना गुण और पर्यायों करके सहित जो कोई भले प्रकार नहीं देखता है उसके परोक्ष दृष्टि होती है ॥ १६५ ॥

आगे—जो ज्ञान निज को न जाने तो दूषण दिखाते हैं ।

आणं जीवस्वरूपं, तद्भा जाणेह अप्पगं अप्पा ।

अप्पाणं आवि जाणादि, अप्पादो होदि विदिरित्तं १७०

ज्ञान जीव का रूप है, जाने आपहि आप ।

जो जाने नहि आपको, तो नहि एक मिळाप १७०

अर्थ—ज्ञान जीव का स्वरूप है इसलिये आत्मा निश्चय से अपने आत्म स्वरूप को जानता है यदि ज्ञान अपने आत्मा को नहीं जानता है तो ज्ञान आत्मा से अलग हो जायगा ॥ १७० ॥

आगे—गुण गुणी में भेद का अभाव दिखाते हैं ।

अप्पाणं विण्णु णाणं, णाणं विण्णु अप्पगो ण संदेहो ।

तम्हा सपरपयासं, णाणं तह दंसणं होदि ॥ १७१ ॥

जीव ज्ञान है ज्ञान जिय, इमि संदेह न पर्श ।

इससे स्वपर प्रकाश है, ज्ञान उसी विधि दर्श १७१

अर्थ—आत्मा को ज्ञान जानो और ज्ञान को आत्मा मानो इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है, इसलिये ज्ञान, स्व और पर को प्रकाश ने वाला है तैसे ही दर्शन भी है ॥ १७१ ॥

आगे—केवली भगवान के इच्छा का अभाव दिखाते हैं।

जाणंनो पम्भसंतो, ईहापुञ्चं ण होइ केवलिणो ।

केवलिणाणी नम्हा, तेण दु सो वंधगो भणिधो ॥१७२॥

इच्छा पूर्वक केवली, जानें देखें नाहि !

बंध रहित इससे रहें, जिनवर केवल माहि १७२॥

अर्थ—केवली भगवान के जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता है इस कारण से केवल ज्ञानी को बन्ध रहित कहा गया है ॥१७२॥

आगे—ज्ञानी के बन्ध का अभाव दिखाते हैं।

परिणामपुञ्चवयणं, जीवस्स य वंधकारणं होई ।

परिणामरहिगवयणं, तम्हा णाणिस्स णहि वंधो १७३॥

ईहापुञ्चं वयणं, जीवस्स य वंधकारणं होई ।

ईहारहिगं वयणं, तम्हा णाणिस्स ण हि वंधो ॥१७४॥

भाव सहित जिय के वचन, बंध हेतु पहिचान ।

ज्ञानी वचन न भाव युत, इससे बंध न मान ॥१७३॥

इच्छा युत प्राणी वचन, बंध हेतु पहिचान ।

ज्ञानी वच इच्छा रहित, इससे बंध न मान १७४॥

अर्थ—मन के परिणामन पूर्वक जो वचन जीव के निकलते हैं वे बन्ध के कारण होते हैं। परन्तु जो वचन मन के परिणामन के बिना निकलते हैं वे बन्ध के कारण नहीं हैं। इस से सम्यग्ज्ञानी के बन्ध नहीं होता। जो वचन जीव के इच्छापूर्वक होंगे वे वचन बन्ध के कारण होवेंगे, परन्तु जो वांछा रहित वचन हैं सो बन्ध के कारण नहीं हैं। इसलिये सम्यग्ज्ञानी के बन्ध

नहीं है ॥ १७४ ॥

आगे—इच्छापूर्वक देह क्रियाकाहोनाकेवलीभगवानके निषेध दिखाते हैं ।
ठाणणिसंज्जविहारा, ईहा पुब्बं ए होइ केवलिणो ।
तम्हा ए होइ वंधो, साकट्टं मोहणीयस्स ॥ १७५ ॥

देह क्रिया जिन राज के, इच्छा पूर्वक नाहि ।
इससे बंध अभाव है, बंध मोह के माहिं ॥१७५॥

अर्थ—तिष्ठना, बैठना, तथा विहारकरनाकेवली भगवान के इच्छापूर्वक
नहीं होते, इसलिये उनके बन्ध नहीं होता । मोह कर्म सहित
जीव के बन्ध होता है ॥ १७५ ॥

आगे—आयु के क्षय से शेष कर्मों का क्षय दिखाते हैं ।

आउस्स खयेण पुणो, णिण्णासो होइ संसपयडीणं ।
पच्छा पावइ सिग्घं, लोयगं समयमेत्तेण ॥ १७६ ॥

आयु क्षय से होय क्षय, शेष प्रकृति का नाश ।
फिर पीछे लोकाग्र को, एक समय में वास ॥१७६॥

अर्थ—आयु कर्म के नाश होते ही शेष कर्मों की सर्व प्रकृतियों का
नाश हो जाता है, फिर यह जीव शीघ्र ही एक समय मात्र में
लोक के अग्रभाग में जाकर विराजता है ॥ १७६ ॥

आगे—सिद्ध भगवान का स्वरूप दिखाते हैं ।

जाइजरमरणरहियं, परमं कम्मद्ववज्जियं सुद्धं ।
णाणाइचउसंहावं, अक्खय मविणासमच्छेयं ॥१७७॥

जन्म जरा अरु मरण विन, कर्म रहित अति शुद्ध ।
अल्लय अल्लेद विनाश विन, नंत चतुष्टय बुद्धा ॥१७७॥

अर्थ—जन्म, जरा, मरण से रहित अष्ट कर्मों से दूरवर्ती परम शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, स्वभाव धारी, क्षय रहित, विनाश विना तथा छेद रहित जो तत्त्व है वही परमात्मा है ॥ १७७ ॥

आगे—पुनरागमन का निषेध करते हैं ।

अव्यावाहमणिंदिय, मणोवमं पुण्णपावणिम्मक्कं ।
पुण्णरागमणविरहियं, णिच्चं अचलं अणालम्बं ॥ १७८ ॥

बाधा इन्द्रिय पुण्य अध, इन विन अनुपम चीन।
पुनरागमन न लोक में, नित्य अचल स्वाधीन १७८

अर्थ—वह परमात्मा अव्यावाध अर्थात् बाधा रहित है अतीन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियों की जहाँ गम्य नहीं, अनुपम अर्थात् उपमारहित है । पुण्य और पाप से दूर है व पुनः संसार में आगमन से रहित है नित्य है, अविचल है तथा आलम्ब रहित अर्थात् स्वाधीन है ॥ १७८ ॥

आगे—निर्वाण में सुख दुखादि का निषेध दिखाते हैं ।

एवि दुक्खं एवि सुक्खं, एवि पीड़ा एवदिज्जदे वाडा ।
एवि मरणं एवि जणणं, तच्छे व य होइ णिब्बाणं १७९
जहां न सुख अरु दुःख है, पीड़ा खेद न जान ।
जहां जन्म अरु मरण नहिं, तहां होय निर्वाण १७९।

अर्थ—जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीड़ा है, और न कोई बाधाएं हैं, न जहाँ मरण है, न जन्म है वही निर्वाण है १७९

आगे—निर्वाण में उपशर्गादि का निषेध दिखाते हैं ।

एवि इंदिय उवसग्गा, एवि मोहो विम्विहयो ए णिदाय
ए य तिरहा एव छुहा, तच्छेव इवदिणिब्बाणं ॥ १८० ॥

इन्द्रिय मोह न उपसर्ग, विस्मय नींद न थान ।

तृषा क्षुधा नहिं है जहां, तहां समझ निर्वाण १८० ॥

अर्थ—न तो जहां इन्द्रियां हैं, न उपसर्ग हैं, न कुछ मोह है, न आश्रय है, न निद्रा है न तृषा है और न क्षुधा है वही निर्वाण है १८०

आगे—निर्वाण में धर्म शुक्त ध्यानों का निषेध दिखाते हैं ।

एवि कम्मं एोकम्मं, एवि चिंता ऐव अट्ठरुदाणि ।

एवि धम्मसुक्कभाणे, तत्थेव होइ णिव्वाणं ॥ १८१ ॥

जहां कर्म नौ कर्म नहि, चिन्ता अशुभ न ध्यान ।

धर्म शुक्त जहँ ध्यान नहि, तहां कहा निर्वाण १८१

अर्थ—न तो जहाँ द्रव्य कर्म है, न जहाँ नोकर्म है, न चिन्ता है, न आर्त, रौद्र ध्यान है तथा वहाँ धर्म और शुक्त ध्यान भी नहीं है; ऐसी अवस्था ही में निर्वाण है ॥ १८१ ॥

आगे—सिद्धों के गुणों को दिखाते हैं ।

विज्जदि केवलिणाणं, केवलसोक्खं च केवलं विरियं ।

केवलदिट्ठि अमुत्तं, अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥ १८२ ॥

केवल सुख केवल दर्श, केवल वीर्य स्वरूप ।

केवल ज्ञान प्रदेश युत, बिन मूरत सत रूप १८२

अर्थ—उन सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर्य, केवल दर्शन, अमूर्तकिपना, अस्तित्वपना (सप्रदेशीपना) अर्थात् असंख्य प्रदेशी होते हैं ॥ १८२ ॥

आगे—सिद्ध जीव और निर्वाण में एकता दिखाते हैं ।

णिष्वाणमेव सिद्धा, सिद्धा णिष्वाणमिदि समुद्धिद्धा ।
कम्म विमुक्को अप्पा, गच्छुइ लोयग्गपज्जत्तं ॥१८३॥

इक निर्वाणहि सिद्ध है, सिद्ध वही निर्वाण ।
कर्म मुक्त जिय का गमन, लोक अंत तक मान १८३

अर्थ—निर्वाण ही सिद्ध है, तथा सिद्ध जीव ही निर्वाण है ऐसा कहा गया है । जो आत्मा कर्मों से रहित होता है वह लोक के अग्र भाग तक जाता है ॥ १८३ ॥

आगे—धर्मास्तिकाय से परे गमन नहीं यह दिखाते हैं ।

जीवाण पुग्गलाणं, गमणं जाणेहि जावं धम्मन्त्थं ।
धम्मत्थिकाय भावे, तत्तो परदो ण गच्छंति ॥ १८४ ॥

पुद्गल जीवों का गमन, धर्म द्रव्य लों मान ।
धर्म द्रव्य अस्तित्व विन, आगे गमन न जान १८४

अर्थ—जहाँ तक धर्मास्तिकाय द्रव्य है वहाँ तक जीव और पुद्गलों का गमन होता है ऐसा जानो । धर्मास्तिकाय के अभाव से ऊपर कोई नहीं जा सकता ॥ १८४ ॥

आगे—यदि पूर्वापर विरोध भासे तो श्रुतज्ञ उसकी पूर्ति करें ।

णियमं णियमस्स फलं, णिद्धिदं पवयणस्स भत्तीये ।
पुब्बावरयविरोहो, अवणीय पूरयंतु समयएहा १८५॥

नियम नियम फल में कहों, प्रवचन भक्ती धार ।
यदि विरोध पूर्वा परा, लेउ श्रुतज्ञ सम्हार ॥१८५॥

अर्थ—नियम और नियम का फल प्रवचन की भक्ति कर कहे गये हैं ।
यदि कहीं पूर्वा पर विरोध भासे तो आगम के ज्ञाता उसको

518/63 दूर कर उसकी पूर्ति करें ॥ १८५ ॥

आगे—जिन धर्म की भक्ति को दृढ़ करते हैं ।

इसाभावेण पुणो, केई णिहंति सुंदरं मगं ।

तेसिं वयणं सोचा, भत्तिं मा कुणह जिणमग्गे १८६॥

कोई ईर्षा भाव कर, निंदे मार्ग यथेष्ट ।

तो उन के सुन कर वचन, तजो न जिनमग श्रेष्ठ १८६

अर्थ—तथा जो कोई जीव ईर्षा भाव कर सुन्दर मार्ग को भी निन्दते हैं, तो उनके वचनों को सुन कर हे शिष्य तू जिन मार्ग में अभक्ति न करना स्थिर रहना ॥ १८६ ॥

आगे—ग्रन्थ को आचार्य पूर्वा पर दोष रहित दिखाते हैं ।

णियभावणा णिमित्तं, मएकदं णियमसारणा मसुदं ।

बुद्धा जिणोवदेसं, पुब्बावरदोसणिम्मक्कं ॥ १८७ ॥

निज भावनि के हेतु में, नियमसार श्रुत कीन ।

जिन शासन न विरोध है, पूर्वा पर लख लीन १८७।

अर्थ—मैं ने यह नियम सार ग्रन्थ अपने आत्म भावना के निमित्त पूर्वा पर दोष रहित श्री जिनेन्द्रदेव के उपदेश को समझ करके किया है ॥ १८७ ॥

इति शुद्धात्म शक्ति अधिकारः ॥१२॥

॥ समप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

